

الاستثمار
والأوضاع الاقتصادية

٥٣٢.٩
محمد الغنزي

الإسلام والأوضاع الاقتصادية

ناشر
دار مكتب العربي بصرى
محمود سري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« فِي سَبِيلِ اللَّهِ »
« وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ »

كلمة الناشر

منذ سنوات كنت أزور « أوروبا » لا في رحلة من هذه الرحلات التي يقوم بها كبراؤنا ترفيهاً عن أبدانهم المترفة ، وتبذيراً لأموالهم المكدسة ، بل سعيًا وراء مصالح في فن الطباعة . فإن رجال الغرب لا يزالون أئمة في ميدان الصناعة يؤخذ عنهم وتقتنى آثارهم . ! وقد لاحظت أن القوم برغم سبقهم العلمي في نواح كثيرة ، لا يدركون عن الإسلام إلا فكرة مشوهة مختلطة بعدد لا يحصى من الخرافات والأباطيل . . .

فما عدت إلى وطني تحدثت إلى من أثق بدينهم وعقلهم من رجال الإسلام عن ضرورة عرض الإسلام عرضاً سليماً على هؤلاء المخدوعين ، بنصافاً نأجوا أولاً ورجاء صداقتهم له أو دخولهم فيه إذا شاءوا . . .

وقد رحب هؤلاء الأصدقاء بفكرتي ، بيد أنهم رأوا — لكي يسهل لعرض وتصدق الدعاية — أن يأخذ الإسلام قبل كل شيء حقه من أبعائه الذين اعتنقوه ثم أضاعوه ونكسروا رايته وطمسوا حقيقة !!

وإذا قامت للإسلام دولة تحرس الإيمان في القلوب . وتبث العدالة في المجتمع ، وتحنو على المريض حتى يصح ، واجتماع حتى يطعم ، وتُتبع ضياء المعرفة وتغرس مبادئ الفضيلة ، وتدعم جانب الضعيف ، وتتعصب للإسلام تعصب الروس للشيوعية ، وتعصب الأمريكان للرأسمالية . . .

يومئذ فقط نستطيع من أقصر الطرق أن نصحيح الأفسار الخاطئة عن الإسلام فننصفه من أعدائه بعد ما ننصفه من أبنائه ! !

ودون خدمة الإسلام في أوطانه نفسها مصاعب جمة وعوائق هائلة ،
مرجعها فساد الأحوال الاقتصادية والسياسية ، واختلال الموازين المعادية
والمعنوية مما يحتاج إل عذاء علمى كبير . . .

وقد أقدمت منذ سنوات على نشر هذا الكتاب مساهمة منى فى الإصلاح
والله يعلم أن حبى لدينى ورغبتى فى إعزازه هى التى حدث بى إلى هذا النشر .
وقد رأيت أن مؤلفه "فاضل قد مضى فى طريقه وأصبح طليعة مدرسة من
الكتاب الأحرار تؤيد فكرته وتنتهج طريقته . أرجو الله أن يجنبها التزل ،
وأن يوفقها خدمة الإسلام وحده .

ودلك ما إليه قصدت .

ثم من موقف الدولة عندنا من الدين وتعاليمه ينطوى على استخفاف
- ولا أقول - عى استغفال ظاهر !

فهى تستغل ما يعجبها من تعاليمه ، وتهمل ما لا يروقها ، وتحصنه
فى دأوى وتتحمس . وتصمت فى الأخرى صمت قبور .

حرم الإسلام مثلاً مسكرات ونجورات جميعاً . وحجرات ذباحت
دأوى ونظمت تجارتها . ونشفت صحف صدر شاربها ، ونسى حقدت
ركبت دون سكير ولا نذير ، وحجرت لأخرى ، وحجست حدود حتى
لا تسرب منها ، ونشفت الصحف صور متعصبها لئلا فى حجرت يى
محكم والسجون . . .

كذلك حرم الإسلام شيوعية والرأسمالية معاً ، فجاءت دولة تستعيث
بأذنين يحارب معهما حصر لأمر ، كما تحارب خشيش زهليون . عى حين

أنها نسقت آثام الرأسمالية ودعمتها وكومت مظاهرها وبجلت أصحابها مثلاً
فعلت تماماً بالسكارى والحانات والمواخير . . !

هذا هو المضحك المبكى في موقف حكومات « إسلامية » كثيرة من
الدين وتعاليمه .

والعجب أنها لما حاربت شيوعية الأموال ، غضت الطرف عن الشيوعية
في الأعراض ! وقد بدأت الأمة تكتوى بنارها ، وانتقل الفساد من أعلى
إلى أسفل ، وتعرض مجتمعا لهزات عنيفة من آثار هذه الحى التى أصابته ،
حمى الشهوات المتاحة لكل طالب ، والأعراض المبذولة لكل شيطان .
فإن صح أن الشيوعية الأولى تحارب لوجه الله فلوجه من تبقى الأخيرة ؟
ثم هنالك التهم التى تكال جزافاً لكل دعوة تسلك إلى الإصلاح أقصر
السبل ، تخصم أساطين الرجعية هنا وهناك . وتحارب العبودية فى الداخل
والخارج حرباً لا هوادة فيها ، ما أسرع اتهام رجالها الأحرار بما هم منه براء !
إننا أخلص فى محاربة الشيوعية من سوانا ، لأننا نقدم « الاشتراكية
الإسلامية » دواء عاجلاً عادلاً لما تشكو منه البلاد من فوضى واضطراب .
بل نحن نعلم أن كثيراً من رجال الشرق الأغبياء يؤلفون — بسوء
تصرفهم وشدة جشعهم — خلايا علنية تنشر أخطر المبادئ وتوهى السدود
أمام كل غزو !

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ .
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ . . .

محمد على المنياوى

مقدمة الطبعة الثانية

لم تستذل — في هذا العصر — شعوب كما استذلت شعوب الشرق ،
ولم يستغل شيء — في هضم حقوقها — كما استغل الدين ؟ !!
لقد أنطقوه حيث يجب عليه أن يسكت ، وأخرسوه حيث يجب أن
يرسل الصراخ العالى ؛ كما يصرخ الحارس اليقظ ، إذا رأى جراءة اللصوص
الوقحين !! .

وبذلك أصبحت الأمة مضیعة بين استذلال عنيد ، واستغلال منافق ،
وأصبح الدّین مسخرآ في ميادين شتى لتسوين الحيف ، والتقليل من خطره .
فكان حقاً علينا — ككؤمنين — أن ننصف الدين من الأضرار التي
شانت حقيقته ، وكان ثراءً — كموأطين — أن ننصف الوطن من
التي ظمت أهله ، وأكلت ثروته .

وكان من أجدر الحقائق بالإيضاح والإيضاح ، أن يعلم ناس عم اليقين .
أن الدين في خدمة الشعوب ، لا في خدمة فرد أو أفراد !! .
ومن ثمّ فلا بد من منهج يقوم على عمل مزدوج ، تتمشى فيه جنباً إلى
جنب حماية حقيقة الدين وصيانة حقوق ناس .

إننا نقدر حق الإنسان في أن يعيش حرّاً "عقل والنفس" . ونقدس
ما من محبة ، تختلف في أن تعيش متكافئة الأسماء . متآخية على سر ، وضراء .
متساوية في تحمل من وجبت وأعباء .

ونقدس حق المجتمع في أن يسير في لأمه قداماً ، وأن يتخصص من
الطوائف التي عانت تقصده ، وعشت فيه فلم يستفد منها شيئاً ؛ وتستغدت
هي منه كل شيء !! .

وزيد أن نُصَفَى النابغ التي تستقى الأمة منها هذه الأفكار .
والناس لم يألفوا أن يُعرض الدِّين عليهم بهذا الأسلوب الحر ! بل ألقوا
أن يأخذوا أنصبتهم من الحياة الصحيحة ، بعد تجارب طويلة من أحوال الدنيا .
وبعد كفاح مرير ، مع الطغاة والجبارين .

وقلما استهدى الناس — في أزمانهم الأخيرة — بأشعة السماء ، في تلمس
الطريق إلى الخلاص مما يُعانون ، بيد أن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً ،
فإن هداية السماء للأرض لم تفقد بريقها ولا رونقها .

أما العوائق التي حالت دون نفع الناس منها فقد آلبنا على أنفسنا أن
نسقطها إسقاطاً لا قيام لها بعده .

كانت آيات الدِّين تُكتب في ألواح مذهبة ، ثم تُعلق على جدران القصور
أو كانت تصاغ في ألحان عذبة ، ثم رسلها الأصوات الحنون .

وكان رجال الدين الصف الأول في مواكب العشاء الفخمة ، وكانت
الأديان مكلفة أن تبارك الموائد الحافلة ، وتنحني لأصحابها ، وأن تواسي الجماهير
الجائعة وتصبرهم على لأواء الحياة وبأسائها .

حتى ظهر الإسلام فسكف بهذه الأباطيل كلها . ذلك أنها زوير على الله
وكذب على دينه ، لأن الدين أنزل من عند الله لخدمة الشعوب وحدها .

ولمست آياته زينة تعلق على جدران القصور الظالمة ، بل هي زلازل تدك
ببنايها ، وتقل طغيانها ، وما كان الوحي يوماً ، غناء مطربين ، ولا ترانيل
دجّالين ، وإنما هو نذير المدل ، يصرخ في آفاق الحياة باستنكار البغي والمدوان
« وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُماً لِّلْمَآلِينِ » .

ولمست وظيفة رجال الدين أن يمشوا في ركاب العشاء ! فهل هذه
إلا وظيفة المتملقين من رجال الدنيا ؟ !

إن رؤساء الأديان المومنين من لدن الله كانوا ينشدون المساواة الحقة بين البشر ، فإذا لم يستطيعوا أن يهبطوا بتنازل السادة ، فلن يمجزوا عن الارتقاء إلى مستوى العبيد .

« وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَهُمُ الْأُمَمَ وَنَجْعَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ » .

وليس عمل الدين بين الناس أن يصبر المظلوم على ما نزل به من ضيم فهذه جريئة .

بل يقول الإسلام لرجل المصوب منه ماله ، أو المنكوب في عرضه : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد . . .

لا تستسلم أبداً . . . إن ادين في خدمتك ، يضع السلاح في يمينك ، ويضع الأمل في قلبك ، ويضع لإصرار في إرادتك ، ويكلفك أن تستعيت دون حقاك .

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ لَتَزَالُ نَفْسُهُمْ خَالِي نَفْسِهِمْ قَالُوا : هِيَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ، قَالُوا : أَمْ نَكُنْ رُضُ طَرِيسَةً فَتَهَجَرُوا فِيهَا ؟ » .

إن الله لم يبعث أسيراً ، يستريح باسمه غير تدليس من حمة شمس أو من فادتهم الغضاء . بما عثو يستريح ، شكر كرامة ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَعِثِينَ .

وهكذا سبقت مشيئة الله أن يكون بين حمة شعوب . لا يلبس المشعوب واستغلال بيها ، واستغلال آخره .

لَسَدَّ مَا عِبَتْ أُمُورُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ . وَذَلِكَ نَسْأَلُكَ مِنْ مَسْئَلِهِمْ .

أو . . . من حكامها ، وظالمنا تلفتت إلى الأرض وإلى السماء تلتمس
النجدة !!! .

لقد كفرت بالدنيا لما ظلمت فيها ، ثم كفرت بالدين لما رقت معونته
فلم يسمعها .

أما هنا في الشرق ، فلن تتكرر المأساة الدامية ! لن ندع الناس يكفرون
لا بالدين ولا بالدنيا ، سنقدم لهم التأمين الاجتماعي مُشرباً بروح الإيمان الحر
أو الإيمان بالله ، مفرغاً في نظام من الحرية والإخاء والمساواة ؛ ذلك هو الدين
كما أزل من عند الله « سَتْرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » .

وما كان الدين مخدراً للشعوب ، كما يقول فيه الساخرون : ولا كان
مخدراً للشعوب ، كما يصنع منه السخرون . ولا مكان معه لشبوعية
ولا رأسمالية . . .

خُطِّتْنا الفذة أبداً هي . . . مع المظلوم حتى ينتصر ، وعلى الظالم حتى
ينكسر ، وإلى جانب الشعوب حتى تتخلص من آسريها ، وتثأر لنفسها
من قهرها . . . !

يا ضحايا الكبتِ والفاقة والحرمان .

نقد نزل الدين إلى الميدان بجانبكم ، فضعوا أيديكم في يده .
إن نشغاه أنتي تأمر بإذلالكم يجب أن تُقَصَّ ، والأوضاع التي تغتال
حقوقكم أن تُقْصَى !

إن انقراع المدى خامر أفئدتكم تحت وطأة الاستعباد ، يجب أن تنزاح مُهْمَتُهُ
إلى الأبد .

ونحن نعلم أن موجات التاريخ الجارفة ، وثورات الحياة العارمة ، لم تحدث عقيب وقوع المظالم المخرجة ، بل بعد الشعور بِضُرِّها ، والاكتواء بحرها والمضاضة من بقائها . . .

* * *

تذلك سنووظ المشاعر المخذرة حتى يماودها الإحساس ، ونلهب الأجيال المستقبلة حتى تسير مع مواكب الناس ، وصرخ فى آذان الساهمين الغافلين ؛ « ألا أيها انعام ويحكم هُبُوا » فقد طال المنام ، وخذوا أنصبتكم من الحياة الكريمة ، فقد ولى عهد الظلام ! .

إن الدين والدينى للعاملين لا للقاعدين . ولن نسمح بعد ليوم أن يتاع بالدين فى سوق الشهوات ، ولا أن يتخذ ذريعة لاسترقاق الأحرار وقهر الشعوب .

فالى الإسلام الصحيح ، حتى نريح ونستريح .

مقدمة الطبعة الأولى

هذا بحث مجمل في موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية ، اعتمدت في موضوعه على الدراسة المجردة لنصوص الدين ، والفهم المستقل لآثاره الثابتة ولم أجنح من هذه الدراسة إلى المقارنة بين نظام ونظام ، أو المفاضلة بين مذهب ومذهب من هذه الأنظمة ، والمذاهب التي تمخض عنها تطور الفكر الإنساني في العصر الأخير ، فليس هذا ما يعنيني ، ولست أملك العُدَّة اللازمة لاستقصاء البحث فيه !

وإنما ألفت هذه الرسالة ، ورتبت فصولها المحددة ، لغاية واحدة . هي إعطاء لقدرى صورة صادقة عن الفكرة الذاتية للدين ، والروح العامة لمبادئه ، وانوقف الذي قد يقفه بإزاء الأفكار الاقتصادية المختلفة .

وللتارىء بمذ أن يقارن ويفاضل ، ويستخلص من النتائج ما يشاء وحاشى بهذا الكلام أن أفحم الدين فيما ليس له ، أو أن أحمله من الآراء مالا شأن له به ، فما إلى هذا قصدت .

كل ما نفيه أن أنصف الدين من سوء الفهم ، وسوء الاستغلال . فقد تكبرت الشيوعية الدين ، لأنها حسنته مخدراً للشعوب ، وهسكتاً لآل . طبقت المظلمة ، وصاروا لهمم أبناءها عن المطالبة بحقوقهم المضنية وحشرت أرواحهم بين ، إذ توسلت به إلى أشباع المطامع الجشعة ، ردور الفوارق اجازة . ونوق انهنات الحرة .

والدين مظلوم بين من كرهوا به ، ومن جحدود ! بين اشوعية المنصرفه والارثية المنعجزة !

ولاب من أن يكذب عن حقائقه ، وأن بين من ماله ، لرد عنه سوء نفيه ، وسوء الاستغلال جماً .

والسبيل المأدلة إلى ذلك ، هي تحديد موقفه من نصوصه نفسها . . .
 وقلمًا تنصرف النفوس عن الدين ، لو عُرِضَ عليها عرشٌ صحيحًا نقيًا ،
 فإن أسباب الكفر مفقولة عند أغلب المترمين بالدين ، وأكثر هؤلاء كافر
 بما لا معنى للإيمان به ، مراتب فيما تجب الريبة فيه .

ونوأتحت لهم الفرصة ، وكشف عن أعينهم الغطاء . ودرسوا الدين كما
 أنزل من عند الله ، لا كما أخذ من الناس ما دأوا من أرسخ الناس دينًا
 وأعمقهم يقينًا :

ذلك أن الدين — مع الأسف الشديد — مصاب منذ أقدم بشافات
 زائدة ، وأفكار فسدة ، شبت جوهره ، وعكرت حقيقته . ولست تراث
 المبين الهداة بأضاليل الشياطين الفواة .

وعلينا أن نفصل الحق من الماطن ، وأن نخر الخبيث من الطيب . حتى
 لا تختلط أمه انظرت سطحية أسباب الهدى . أسباب الملال
 فإذا تميز أخير من الشر ، وانفصل كعب الأرض عن وحي سماء
 لم يبق ثمة موضع سوء فهم ، أو سوء لاستعداد . لأنه مع غي نفسك
 نرين ، لا أقوام من المتصلين والمتستين . وفي هؤلاء لا يسقى حدث ودهم
 لا يلتصق اقتنع .

وقد ورد القرآن حمدة — شأن ابن ميمون — من رحم
 وم يضاب في حقيقة من يبع وجرت — من .

رَءَا رَسَدًا زَلَّيَ أَقْبَرُ مَرَّ رَسَدِ زَلَّيَ عِيَاءَ زَلَّيَ زَلَّيَ
 السَّيْطَانُ فِي سَنَابِلِهِ مَبْسُوحٌ بِهِ مَا يَتْلُو سَيِّئَاتُ شَيْءٍ يَسِيرٍ تَدْرِكُ
 وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَسْبُكُمْ رَافِعٌ مَبْقِي مَسْجُودَ رَسَدِ زَلَّيَ زَلَّيَ
 . وَرَضَ وَتَمَيَّزَ تَرْبِهِمْ وَبَنَى هَكَذَا بَيْنَ أَيْمَى نَيْلٍ سَمِيمٍ وَبَقِيَّةٍ

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

أجل فإن حقائق الدين من منابه الفريدة الأولى ما إن أخذت تسرى في مجراها من هذه الحياة حتى علق بها من رواسب البيئات ، ومختلفات القرون ، وجهالات العامة ، وشهوات الخاصة ، ونزوات الحكام ، ما ذهب بالكثير من صفائها ، وبقائها ، حتى لتشبه « ماء النيل » في مجراء الأدنى ، لا يصلح للشرب إلا بعد مجهودات متعاقبة من الترشيح والتنقية ترده « سماوياً » كما كان . وقد خضع موقف الدين من الأوضاع الاقتصادية لهذه الصبغة العامة ، والسنة المطردة ، فظن الناس فيه الظنون ، وتولدت من ذلك رأسمالية جائرة ، وشيوعية كافرة . ومن حسن الحظ أن الاضطراب الذي أصاب الناس في أعمالهم وأحكامهم لم يؤثر تأثيراً خطراً على المقياس الذي تتناول به هذه الأعمال والأحكام بالنقد والتخطئة والتصويب .

فمعرفة الحقيقة لا تزال في مقدورنا ، ورسم حدود الدين تنفي ما وراءها عن حظيره المقدسة ، أمر سهل . وقد كافح كثير من أئمة الفقه والتشريع والإصلاح على مر القرون ، لنيل هذه الغاية فنالوها .

على أن الإنسانية لم تزل بحاجة إلى من يوضح هذه الخطوط ، إذا درست بفعل العوامل المختلفة وتمهّد ذلك ضرورة ، لا بد منها المصلحة الدين ، ولمصلحة الناس أجمعين وأقصد بالدين ، الخلاصة التي اشتركت كافة الديانات في تقريرها ، وعمات ترسلات المتعاقبة على إبلاغها . ثم جاء القرآن الكريم فأفرغها في صيغتها الأخيرة ، وأعطاه صيغتها النهائية ، وربطها بفطرة النفس السليمة ، والعقل الرشيد ، ووجه قلب الإنسان ولبّه إليها ، عندنا قال :

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »
وعلى نصوص هذا القرآن ، أعتمد في الاستدلال والاستنتاج ، مسترشداً بما قد يرد في السنة ، من شرح وتفصيل .

وأكرر مرة أخرى أن البحث في هذه الرسالة ديني محض ، أضعه تحت أنظار معتنقي المذاهب الاقتصادية ، ليحكموا بعدهم للدين أو على الدين . . .

وطريقتنا تقوم على احترام ظواهر النصوص ، والتمشي مع قواعد الدين العامة ، فإن ضروب التأويل التي تعلق بها الكثيرون ليست إلا لونا من تحريف الكلم عن مواضعه ، خدمة لبعض الأغراض الصغيرة ، أو تحاشياً للاصطدام مع بعض السلطات القائمة ، أو تحكيماً للعرف السائد والتقاليد المتوارثة في الدين نفسه ، لئلين معها ، وينحرف في تيارها .

لقد ورد في الحديث مثلاً : « من جدد عبداً جددناه ، ومن خصى عبداً خصيناه »
فجاء قوم وقالوا : إنما قصد الشارع عبداً محرراً ! !

والغرض من هذا التأويل أن يجر الدين إلى جواز خصى العبيد ! !
وقد انصقت هذه النسبة بالدين ، حتى حاءت الحضارة الحديثة حرمت الخناسة^(١) وما يتبعها من خصى ونحوه . وهي وما تبعها لم تحل في دين من الأديان . بل قد وردت نصوص تحرم اختطاف الأحرار . وتحريم بناء رقيق بالسكامة النابية — بئنه قتل الرجولة فيهم — .

ولكن سوء الفهم — هنا — فرض على الدين فرضاً ، فتجئى الناس على دين .
وجاء الدين — مثلاً — يقرر الشورى في الحكم ، فجاء بعض مفسرين يقول : إن الحاكم يستشير ، ثم يتضى على رأيه ، لا على الشورى .

(١) خطب الأحرار على نحو ما كان يحدث في اقرون — بقة .

وبذلك أصبح معنى النص يتحمل الشيء وضده !
 فإذا قال القرآن : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » كان معنى الآية يبيح للحاكم أن
 يكون ديمقراطياً وأن يكون مستبداً ! ! ما دام له حق القبول وحق الرفض .
 ومثل هذه التأويلات ترحب بها الحكومات المستبدة في الشرق الإسلامى
 ولعلها نبتت فى ظلها وبإيماز منها .

ومن ثمَّ قال الشيخ محمد عبده — فى هذه التحلات البعيدة — : « إنها
 نزغات شياطين وشهوات سلاطين » .

وقد هونت هذه التأويلات من قداسة الدين وغضت من كرامته ، ولذلك
 نريد أن نجليها عنه .

« فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ » .
 ثم يجب أن نعرف أن هناك أهدافاً كبرى للدين ، يعمل للوصول إليها
 ولا يتخلى أبداً عن المطالبة بها ، وله مطالب أخرى ثانوية ، تدور مع الأهداف
 الكبرى ، كما يدور عقربُ الثواني فى الساعة ، يتجه كل ناحية ، ولكنه — فى
 حساب الزمن — خاضع للمعربين الكبارين ، لا يضطرب أبداً معهما .

وكثير من المتدينين ، وقفوا عند هذه المطالب الصغرى ، فلم يفقهوا من
 الدين إلا قشوراً ، لا تُغنى عن اللُّباب ، وقيوداً تنبى عنها روح الكتاب .
 وموقف الدين من الأوضاع الاقتصادية ، يتطلب منا أن نحترم النصوص
 الجزئية ، وأن نحترم — كذلك — الدلائل العامة .

فنتحيز نريد أن ننصف الدين . . نريد أن نداوى بالإيمان ما يراد له أن
 يُدَاوَى بالكفر والمصيان ! !

وسيجد القارئ فى هذه الرسالة ضائفة من الأفكار الدينية ، أرجو أن
 تكون بدايةً مُوقَّعةً للكلام فى هذا الموضوع الخطير .

الطبقات المترفة والطبقات البائسة

الترف والبؤس :

للترف تاريخ يضرب في أغوار القدم .

ولمظاهره المادية والأدبية آثار عرفها المتقدمون والمتأخرون من سكان هذه الأرض .

وللبؤس - كذلك - تاريخ تمتد جذوره في ماضي الإنسانية البعيد .
ولصُورَه المادية السكتية ، معالم عرفها الأسلاف والأخلاف جميعاً ، وكلا توارداً
عاماً الأمرين - من ترف وبؤس - توارداً على أجيال البشر ، لا كما يتوارد
الليل والنهار منتظماً ، يستوى الأحياء كافة في الانتفاع بفضائنه والهدوء
في ظلامه ، بل هو توارد آخر ، جعل ظلام البؤس قسمة لبعض الناس ،
يعيشون فيه أبداً ، ويفقدون فيه أبصارهم - إذ أنها لا ترى فيه شيئاً -
وجعل شمع النعمة مشرقاً على بعض آخر .

فهم يعيشون فيه أبداً ، وهم يعمون فيه كذلك . من طول ما يهرُّم
رونقه ، ويأخذ أبصارهم تألقه ! .

وفي ظهور الترف والبؤس ، توجد الطبقات المترفة ، والطبقات البائسة ،
ويولد نظام الطبقات ، ويحدث النظام الفردي والاجتماعي والسياسي ، وتنشأ
معاني السيادة والرق ، والتداساة والضمة ، وتقرر شتى التقاليد المرتبطة بهذه
الأُمور ارتباطاً يقترب ابن المقفع من وصفه إذ يقول :

إِذَا افْتَتَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ مِنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمَنًا ، وَأَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ مَنْ كَانَ يَظُنُّ
بِهِ حَسَنًا .

فإذا أذنب غيره، ظنَّوه ، وكان للتهمة وسوء الظن موصفاً .

وايس من خلة هي للغنى مدح ، إلا وهي للفقر عيب :

فإن كان شجاعاً سُمِّيَ أهوج ، وإن كان جواداً سُمِّيَ مُفسداً ، وإن كان حليماً سُمِّيَ ضعيفاً ، وإن كان وقوراً سُمِّيَ بليداً ، وإن كان لسنّاً سُمِّيَ مهذاراً ، وإن كان صموتاً سُمِّيَ عيياً .

سر هذا التقسيم :

وَقَرَّ فِي النُّفُوسِ : أَنَّ تَفَاوْتَ النَّاسِ فِي اقْتِسَامِ الْأَرْزَاقِ سُنَّةٌ إِلَهِيَّةٌ ، وَأَنَّ اقْتِسَامَ الْأُمَمِ — تَبَعاً لِمِثْلِكَ — إِلَى طَبَقَاتٍ ، تَتَفَاعَلُ بِحَسَبِ مَا تَمْلِكُ مِنْ مَنَاعِ الْحَيَاةِ وَخَيْرَاتِهَا ، أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ . قَصَدَ إِلَيْهِ نَدِينٌ بَلْ صَرَّحَ بِهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، وَفِي تَسْوِيعِ ذَلِكَ تَسَاقُ آيَاتُ شَتَّى .

« وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ إِنْ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ »
« وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقٍ زَيْدٍ رَزَقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ؟ » .

« وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْآنِيِّينَ عَظِيمٍ . أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » . . .

ونحن نقول : بأن الدين منذ — فجر الخلق — حرب فكرة تقسم الناس إلى طبقات ، على أساس ما يمتلكون من أنصبة مادية ، جسمية و ذنوبية .

والآيات السابقة لا تخدم الغرض الذي تساق من أجله . ولا يجوز أن يبقى في ظلها نظام الطبقات المعروف بآئمة ومعه ومظالمه .

فالآية الأولى ، إنما تدل على أن الله استخلف الناس في الأرض ليعمروها وليكدحوا فيها ، وفاتوا بينهم فيما منح من الوسائل الأدبية والمادية التي تعين على ذلك .

فالناس ليسوا سواء في الذكاء والغباء ، وليسوا سواء في العمل والكسل . ومن ثمَّ يجب ألاَّ يتساووا في الأجر المادي والأدبي الذي يأخذونه بإزاء طاقتهم وجهدهم . وذلك معنى الابتلاء الذي تضمنته الآية والتهديد الذي ختمت به .

والآية الثانية صريحة في أن التفاضل في الرزق — إن جاء من أسبابه المشروعة — لا يسوغ أن يكون مُدار جشع وحرص ، يجعل الفاضل بخيلاً به على المفضل ، بل ينبغي أن يرد الممتازون بالمال بعض ما معهم على مَنْ تحت أيديهم ، من الخدم والأتباع وغيرهم ، شكراً لله على ما ميزهم به من مواهب رسلطان .

وَيْسَ في الآية ما ينفي جعل التفاضل في الرزق تابعاً للتفاضل في العلم والفكر ، بخدمة الوطن والمجتمع ، بل ذلك مفهوم من الآية الأولى ومن غيرها .
وَمَّا الآية الأخيرة فهي تشير إلى أن جسم الأمة كجسم الإنسان ، لا بد فيه من رأس مُدبِّر ، وعقل مُفَكِّر ، ومن أطراف تُسَخِّر للتنفيذ ، وأعضاء مُسْتَعْمِلَة . تبيَّح الغايات المقصودة .

وَمَّا الآية الأخيرة في كس أطراف الناس ، فإن الناس لا يصاحبون قروضي ، ومسح لهم لأية نسبة يمد يد من تنوع لوظائف إلى علمية وعملية ، وفيهم من يعملون في رعية ومقابلة ، ومن دبر ونال . يوجد القناه رخصار راسقين وخليل

رأسكي تصح الأوضاع يحترس لكل وخيفة من يستطيع القيام بأعبائها .

ومن ترشحه مواهبه للعمل فيها ، وملكات الناس في ذلك متباينة أشد التباين .
فهذا مهندس للمصنع يعمل فيه بقله ، وهذا عامل مجرد يشتغل فيه بيده ،
وهذا يتبع ذاك فيما يشير به ، لأن هذا يضع التصميم ، وذاك يقوه بالتنفيذ .
والخضوع ، واجب في مثل هذه الحالات ، هو خضوع الحُند لأوامر القيادة
فليس هو ألبتة تسخير لإذلال وقهر ، ولكنه تسخير نظام وعمر .
هو ترتيب يشبه ترتيب الأعداء صعوداً ونزولاً ، ولأول قبل الثاني ،
والثاني بعد الأول .

وأساس هذا الترتيب هو التسخير ، هو السكينة الساتية وحدها .
على أن الملاحظات في أبشث التي يظهر فيها أثرى والبؤس ، ووجود
فيها انظام "طبقات" ، غير ذلك .

قد يقوّم النفوت على مئة النفوت العتي ، ويستمر برور التسخير
من حيث التهيئة . وتوضع النفوت الكثيرة لمرحلة تلتها ، وبعد ذلك
وهو ما سجلته آية القرآن الكريم حين حكى الاعتراض من نور
رحمى كيت تميز :

لَوْ أَنَّهُ لَوَلَّا بُرْءَ هَٰذَا الْقُرْآنِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ لَنَجَّبَهُ
وَحِينَ رَدَّتْ الْأُمُورُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا دَعَاةُ نَفَوْتٍ عَتِي — وَحَدِّثْ —
أَسَاسُ نَفْسِهِ : سَبِي حَقِيرٌ وَغَضَبُهُ أَلَمٌ أَلَمٌ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
وَهَكَذَا يَنْجِبُ رَحْمَةً أَلَمِيًّا كَحَبِّهَا عَلَىٰ تَصَدُّقِيهِ . غير متروك .
الجُزْأَاتُ الْفَارَقَاتُ بَيْنَ الْأَسَاسِ . فَمِنْ مَقَامِ عَمَلِ عَمَلِهِ وَرَبِّهِ
وَمِنْ ثَمَرِ شُحْنِهِ آيَةُ بَهْدِ السُّبْحِ رَرَحَ رَيْكَ حَرِّهِ
يَجْمَعُونَ .

أوضاع معكوسة :

شتان بين ما هو كائن وما يجب أن يكون في بلاد الإسلام البائسة المنكوبة ، بأفانين من الاستعمار الداخلى والخارجى .
إن الفنى والفقر — وحدها — ميزان الطبقات هنا وهناك . الفنى الذى لا يُعرَف من أين جاء ، والفقر الذى لا يُعرَف كيف حلَّ .
فى مصر شعب تضطرب به سهول الوادى الفسيحة ، يكدح ويفصب ليرتاح على ثمار جهوده نفر من الأعيان والوجهاء .
شعب أقعده الشقاء ، وأضراره الحرمان ، وقِلَّةُ أبطرها النعم ، وأغواها الطغيان .

ما هذه الفوضى الشاملة ؟ وكيف تستقر هذه الحماقة باسم الدين ؟
أهذا هو الإسلام الذى يجعل العلم وحده مناط رفعة الدرجة ، ويجعل التقوى وحدها أساس امتياز الأفراد ؟
أفتطلى الأعمال فى مصر على أساس الكفاية فى العلم والدين ؟ . .
إذا فما أسعد الوظائف بأصحابها !
أفينقسم الناس طبقات شتى على هذا الأساس عينه ؟
إذا فما أشقى الفقراء بغبائهم !
أم هى الأوضاع المنقلبة والحقوق المسروقة ؟
أجل إنها كذلك ، ولو استقام كل شيء على وجهه الذى يرضى الله لَارْتَقَتْ مجادير هائلة من الحضيض الذى تنقلب فيه ، إلى مستوى آخر تسعد به ويسمد بها .

ما أحوج الشرف إلى أن تعمم العدالة الاجتماعية ربوعه الخربة ، وأن تنقل إلى الحياة الصحيحة شعوباً أعيأها اللغوب ، وأضناها طول الغلاب . . .

أما استغلال الدين لتجريح الشعوب ما تنصُّ به من مرارة الظلم وهضم الحقوق ، فهو ضَرْبٌ قبيحٌ من ضروب الإلحاد ، إن لم يكن أقربهما على الإطلاق .

رأس مال قديمة :

استوقفت نظري هذه الآية الكريمة : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نَطْعَمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ نَطْعَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ » .

ففي شعرت بأن التساؤل الذي انطوت عليه الآية ، يتضمن اعتراضاً راسخاً لياً صادقاً في تصوير حالة قائله .

وأدركت أن الفكرة التي يصدر عنها الأغنياء ، في تصرفاتهم مع الفقراء تكاد تكون — قديماً وحديثاً — واحدة ، لا تتغير ولا تتطور .

وأساس هذه الفكرة الفائرة في الماضي . الممتدة مع الأيام ، أن الله جعل الأغنياء أغنياء هكذا ، لأن الله أحب لهم أن يستمتعوا بنعمة الغنى ، وأنه جعل الفقراء فقراء هكذا ، لأنه شاء لهم أن يشقوا بمصيبة الفقر .

وأنه فوّت بين الناس ، خلق المكثرين والمقننين ، قصصاً بلى وقمة فوازق مادية طبيعية بينهم ، على أساس النفوت في ثرواتهم . وأنه تأنك فضل البعض على البعض في الأرزاق والمعيش ، فليس يجوز إيجاد أي نظام يصدم هذه الحقيقة .

وقد زيف القرآن هذا الكلام الذي يحمل مسحة من المنطق . بين فيمنه أصحابه عندهما عقب على تساؤلهم « أَنْ نَطْعَمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ، صَعْبَةٌ ، يَقْوَهُمْ : » « إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ » .

وذلك أن الأغنياء — في نظر الإسلام — لا يجوز أن يبقى لهم غناهم
كلاملا ، وأن الفقراء ، لا يجوز أن يبقى عليهم فقرهم كاملا .

ولا بد أن يشترك هؤلاء وأولئك ، في إقامة مجتمع ، لا يوجد فيه الرجل
المترف والرجل المحروم ، وأن التفاوت في الأرزاق كالتفاوت في المواهب ،
لا يصح أن يكون ذريعة لإهدار المصلحة العامة ، بل هو وسيلة إلى إقامة هذه
المصلحة وتكليف كل فرد بنصيبه الشخصي منها — على قدر كفايته
الذاتية الخاصة .

حقاً أن الله فضّل بعض الناس على بعض ، في الملكات والوظائف
والحظوظ النفسية —

ولا أظن الشيوعيين في بلادهم يستطيعون هدمَ هذا المبدأ الطبيعي .
فهم يعطون القائد أكثر مما يعطون الضابط ، وهذا أكثر مما يعطون
الجندي —

لكن هذا التفاضل في الأرزاق لا يعني التقاطع بين الناس والتظالم بين
الطبقات ، والتوفّع على مُقسّم الأرزاق .

نقول له : ما دمت قد أفقرت فإيمٌ نُفنى ؟ وما دمت قد أغنيت ولم بفقر ؟
بل يجب أن نجعل من ذلك مبدأ تعاون تام واشتراك عام ، في بناء مجتمع
يبتنى منه انترف والبؤس ، ويسوده العدل الاجتماعي الشامل .

ومن الأقاويل التي سمعتها في تبرير الحرمان والهوان ، الذي تلقاه الجماهير
الفقيرة ، أن الدّين لم يفرض الزكاة في أموال الأغنياء ، إلا على أساس اعترافه
بالفقر والفقراء ، ونظره إلى ذلك نظرة لا غرابة فيها ولا إنكار ! !

وعلى هذه الصريقة في الاستدلال يمكننا أن نقول : إن الدين لم يفرض
الجهاد على المؤمنين ، إلا على أساس اعترافه بالكفر والكافرين ، ونظره إلى
ذلك نظرة لا غرابة فيها ولا إنكار ! !

ثم لكي نضمن بقاء فريضة الزكاة والجهاد ، يجب أن نعمل على بقاء
الفقر والكفر ؛ وإلا لم يبق للأغنياء والمجاهدين ، عمل يقومون به
إيماناً واحتساباً . .

أرأيت كيف تنتهى الحماقة بأصحابها ؟ ؟

إن الله عز وجل لا يحب من الناس ، أن يشرّدوا أو يفسدوا وهو القائل :
« إِنْ تَسْكُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَبْرَحَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ » .
ولا يحب لعباده كذلك ، أن يشقوا أو أن يفتقروا ، وهو القائل :
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » .

فإذا كان اعوجاج الحياة الإنسانية على ظهر الأرض ، وزينها عن سواء
السيبل ، قد أدّى إلى ظهور الفقر والكفر هنا وهناك ، فإن رسالة الدين
تقوم على علاج هذا الانحراف ، وتستهدف ردّ الناس جميعاً إلى الإيمان
والأمان ، كما تقوم رسالة الطب على علاج الأمراض وقتل جرّائمه ، فهي
لا تهادن المرض لحظة .

وكما تقوم رسالة العلم على محاربة الجهل واكتساح ظلماته ، لا تسكت عن
ذلك فترة .

فالقول بصدقة الدين للفقر ، يشبه القول بصداقته للكرم ، يشبه القول
بصدقة العلم للجهل ، والطب للمرض ! !
إن الخطأ قد يكون طبيعة في البشر .

وتاريخ الإنسانية لا يعدو أن يكون سميّاً نحو السكّال ، وتخلصاً من
آفات العقلية ، والأوزار الاجتماعية التي تعترض هذا السمي الحثيث .
لكن بقاء الخطأ في طبيعة الإنسان ، لا يرق بالخطأ إلى اعتباره ضرورة
من الضروريات المحتومة .

فمن الخبل أن يُظَنَّ بالدين ميله إلى بقاء الفقر ، لأنه أُعدَّ له — مثلاً —
فريضة الزكاة .

أجل ! سيقى الناس متفاوتين فى أرزاقهم ، بعضهم فوق بعض ،
أو بعضهم دون بعض ؛ فتلك سنة الحياة .

ومهما اجتهدنا فى تعميم العدالة وتوزيع الخيرات فسيبقى من يستحقون
الرحمة والعطف ، ممن يحيفُ عليهم الخطأ والسيان .

ولن نعلم الناس حالةً ، يستغنون فيها لحظة ، عن رقابة الدين وبقطة
الضمير ، ما دامت منابع الظلم فى شِيَمِهِمْ ، لا يدركها جفاف ! !

الصراع بين الخير والشر

تتضافر نصوص الدِّين الصريحة ، وقواعده العامة ، على تحقيق وحدة الأمة في ظل العدالة الصحيحة .

ونستطيع أن نرى مصداق ذلك (نصوصاً) في آيات القرآن الكريم (وتطبيقاً) في السنوات الأولى من عهد الخلافة الراشدة ، التي يصح اعتبارها امتداداً لعهد النبوة .

أما مراحل التاريخ الإسلامى بعد ذلك ، فقد اكتنفتها فتنةٌ مزعجة ومظالم دامية . وعملت السياسات الفاشية عملها على مرِّ القرون . لى تصرف المسلمين عن لبَّاب دينهم ، وتشغلهم بقشور خفيفة الوزن من تعاليمه . فأصبح علمهم بدينهم يكاد لا يتعدى الزَّبد الذى يذهب مع التيار جُفاءً إلى الحقيقة الخالدة التى تنفع الناس وتممر بها أخلاقهم .

أما القرآن نفسه فقد بقى ناطقاً بالحق شاهداً به على مَنْ هجره من الناس ! وإذا كان التاريخ قد خط للغباء الأرستقراطى سجلاً حافلاً بمهازل الشرف المزعوم ، ومساخر الثُّبيل الموهوم ، فقد جاء الكتاب الكريم بعرض مستفيض ، لما ردّد القوم من أكاذيب ، وما كبرّ فى نفوسهم من أباطيل . ثم أخذ يكشف حبأها ، ويفضح زبفها ، ويظهرُ اطلانها ، ميهزأً بغرورها .

حتى لتكاد تلمس فى ثنايا الآيات أنقاض ما انهدم من نظام الطبقات . وتسمع عند تلاوتها آخر ما أرسلت النّعمة الكاذبة من أنفاسٍ قبل أن تفترسها قوى الخير — وهى فى طريقها إلى الأرض — حاملة نور السماء !

القرآن والطبقات المترفة :

يرى القرآن وجود الطبقات المترفة ، خطراً داهياً ، لا يفتأ يهدد الحياة الإنسانية ، ويدأ سماء مستقبلها بالغيوم والرُّجُوم .

ويرى أن تأمين الشعوب على سعادتها وحققها ، يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة ، للحيلولة دون ظهور الترف ولترفين .

وقد ذكر القرآن عدة أسباب لتبرير هذه الخطوة الحاسمة :

أولاً : يقرر القرآن أن الترفين أعداء كل صلاح ، وأنهم خصوم الحق المتألبون ضده في كل زمان ومكان ، تكاد لا تثبت دعوة للحق والشر حتى يتناؤا عنها متخذين نحوها صفة أحزاب « المعارضة » . . .

المعارضة الخسيسة التي تريد أن تكبت حديث الخير والعدل ، بحديث الثروة والذل ، ونهيج مطالب العقل ، المتطلع إلى الهدى ، إلى مطالب خوف المتكالب على الشهوات ، وتهبط بظلموح الروح إلى الحرية والكمال ، إلى حضيض المادة نمتعة بالرفهية الداعمة ، والجود البليد .

ومن هنا وجّه إليهم القرآن اتهاماً عاماً ، وألقى بهم وصفاً عاماً فقال :

« وَمَا زُيِّنَ فِي قُرْآنِهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قُلَّ مُتَرَفُّوهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ رُسُلَهُ كُفْرًا زَيْنًا . وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ مُؤَلَّا وَوَلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ » .

وهكذا ندّد قرآن بموقف هذه فئة متمنية ، وهزُّ بعنادها . يتنمّش من متع واستحقيق تفكيرها الذي يربط بجد دنيا وسعادة لاحية بكثرة الأموال والأولاد .

« وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ » .

وقد فصل القرآن في كثير من سُورِهِ ، موقف الطبقات المترفة ، تجاه كل كتاب منزل وكل نبي مرسل ، فكان التكذيب واحداً للدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد صلوات الله عليه وسلامه .

ومما يُثيرُ العجب تشابه الرد الذي انتظم على ألسنتهم جميعاً حتى لتكاد تجزم بأنهم يشعرون بماطفة واحدة ، ويدافعون عن مصلحة واحدة .

في نوح ورسالته وأتباعه يقص القرآن هذا الرد :

« فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ، وَمَا نَرَاكَ أَنْتَبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا بِرَأْيِ الرَّأْيِ ، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ » .

وفي رسالة هود : « فَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ — الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِرِيقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا — مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَأْ كُلُّ مِثْلٍ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَأَنصُرَنَّكُمْ وَإِذَا الْخَاسِرُونَ » .

وفي رسالة صالح :

« قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ : اتَّعَلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ

مُؤْمِنُونَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ .

وفي رسالة شعيب :

« قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا » .

وفي رسالة موسى وهرون إلى فرعون وملئه :

« فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ . . . فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرِينَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ؟ فَكَذَّبُوهُمْ ، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْذَكِينَ » .

وقد رأيت في رسالة محمد — صلوات الله عليه وسلامه — كيف ضاق المشركون ذرعاً بالقرآن ، لأنه لم ينزل على رجل من القريتين عظيم !! وكيف استهوا و عن آمن به حتى قالوا : « لَوْ كَانَ حَيَرًا مَا سَقَوْا إِلَيْهِ » . . .

وكيف أخرجوهم من قريتهم ، وحاربوهم في مهاجرهم .

« وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ آدَمُ . قَوْمُ تَوْفِينُ كَمَا آمَنَ الشُّعْبَةُ لَا إِلَهُهُمْ هُمْ الشُّعْبَةُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ . »

ورسالات الإيمان والإصلاح ، التي حمل واءها لآبيه ، تهدف إلى مساواة بين الناس . همه به واحد ، يدين به الجميع ، يصدق الجميع بما يأمر به وينهى عنه ثم يسألهم الجميع — على سواء — في قمة صروح عبادة وعضية والدفء عنها .

ولكن حين ورثوه حده وتسخط وعرون ، ووردوا على ترف وتمرور .

والاستغاخ ، رفضوا أن يتقدموا خطوة في هذه السبيل ، حتى ذكر القرآن في معرض الأسف والغضب هذه الحال المنكرة :

« فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ » .

ولم يستثن القرآن من الرسالات التي لاقت هذا العنت ، إلا رسالة يونس ولعل قريته خلت من هؤلاء المترفين الموقنين إلى حين !

« فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ » .

ثانياً : يقرر القرآن أن الطبقات المترفة ، مصدر فساد عريض ، ومثار فتن متجددة ، وأنها — بجوار غيرها من طبقات الأمة — تشبه المستنقع الراكد ، لا تزال تهيج منه جرائم المرض ، وتنبعث منه روائح الحمى .

فيما تدارك المصلحون الأمر فردموا المستنقع واستراحوا منه ، وإما بقى على حاله فاسداً مفسداً حتى يعم الوباء ، ويستشرى الخطر وتصاب الأمة بالفناء العاجل ، يلحق كيائها ، ويحطم أركانها .

إن أساس التأخر وسبب الدمار الذي يصيب الأوطان والشعوب ؛ هو من هذه الطبقات .

« وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَدِمْنَاهَا نَادِمِينَ » .

ومرجع ذلك إلى أن حياة الترف ، تحول دائماً عن مشاغل العمل وأسباب الكفاح ، ولا يتسع الميدان فيها إلا للبطالة واللهو .
وطبيعة الشهوات الإنسانية أنها إذا لم تجد حدوداً تقف عندها ، طفت بأصحابها ، وسخرت قواهم للأغراض الدنيئة .
فإذا كان الحكم يكاد لا يتجاوز حدود هذه البهائم ، فإذا تكون حال الأمة التي تنكس به ؟ .

إن عدوى انفساد الخلق والاجتماعى والسياسى ، تهبط من أعلى إلى أسفل وتكون دائرة محكمة من التقليد الباغية ، والمظاهر الفارغة .
فإذا استطاع فرد أو أفراد من طبقة أخرى — بجهدهم وسعيهم — أن يكتسبوا من المال والجاه ما يخرجهم عن حدود الطبقات التي خرجوا منها ، وينظمهم في عداد المترفين السعداء ، فإن مسكهم العمل ينسجم أتم الانسجام مع مقتضيات حياة الترف وتقاليد المترفين ، ذلك أنهم يتسكرون — على مر الأيام — نشاطهم لأوى ، فلا يتنظر منهم ، لا أسوأ ما ينتظر من الأوتقراطيين المتوحشين .

ولهذه الشهوات الجراء وقودها الذى تشتعل به ، وإن يكون هذا الوقود إلا حطام الطبقات البائسة ، بعد أن يراق دمعها ، ويستنزف جهدها ، ويحرق عودها ، ثم يرمى بها فى أتون مضامع والمضامض ، لكي ينعم من ينعم ، ويستريح من يستريح .

ومن ثم فليس أبغض لدى هؤلاء مترفين من كل دعوة توقظ المذمومين ، وتقيم القاعدين ، وتوجه أصحاب الحق إلى حقهم .

وليس أحب إلى قلوبهم من أن تبقى لشعوب جهلة . لأنهم يذرونها . طريق النجاة .

مريضة ، لأن القوة تخلق روح التمرد ، والصحة توحى بالأمل وتغري بالنشاط .
فقيرة ، لأن ثمرة عملها — إن كان لها ثمرة عمل — لا يبق منه فضل يتسع
للبذخ والسرف ، أو يسمح بالاطمئنان إلى الترف .

وقد صدق من قال : « ما رأيت إمرأاً إلا وإلى جانبه حق مُضَيِّع » .
وعندما تكون الشعوب بهذه المثابة ، تسقط من أول ضربة يتناولها بها
الاستعمار الخارجي ، وتلك هي علة اللعل فيما أصاب الشرق أخيراً من
انهيار وانحطاط .

« وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » .

وقد أدرك المستعمرون هذه الحقيقة ، فهدؤوا لبقائهم في البلاد التي احتلوها
بإنماء نظام الطبقات ، وضمنوا للمترفين ما تصبو إليه شهواتهم ، من حياة رغدة
وتركوا كتل الشعب ، الكبرى عوج بعضها في بعض ، تطلب الضرورات
الأولى للجسم والنفس والعقل ، فلا تجد من ذلك إلا جرعات ، تسكن ثوراتها أن
ينفجر ، أو تبقى للعبيد الرقيق الذي يحبون به لخدمة السادة . . . فحسب ! .

ثالثاً : ويقرر القرآن أن المترفين أعداء الشعوب ، وأن على الشعوب
التي تريد الحياة الكريمة في الدنيا ، والحياة السعيدة في الآخرة ، ألاَّ تؤاخي
هؤلاء الطغاة ، وأن تأبى الدخول في طاعتهم ، والإذعان لأوامرهم ، وإذا كان
مصيرهم مصير القائلين :

« رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا ، رَبَّنَا آتِهِمْ
ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا » .

ذلك أن عقلية هؤلاء المترفين ، تقوم على زعم كاذب ، بأن ميراث
الأرض ، وخيرات الدنيا ، وتصريف الأمور ؛ كل أولئك ليس إلا احتكاراً .

لهم ووفقاً عليهم — اختصاصاً به لأمر يحمله الناس — وأنه ليس على الناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا ، وأن يقدموا لهم أنفسهم وأموالهم وحرّياتهم وحقوقهم طائعين .

فإذا حدثت أحداً نفسه بغير ذلك ، فهو حقيق أن يبنى من الأرض ،
- التي عصى أمر سادتها :

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعْمُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا . فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَفَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَغْفَتْهُمْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » .

بل إن هؤلاء القوم ليحسبون أن دعوات الإصلاح والعدالة ، ليست إلا ستاراً ، يختفي وراءه الطمع في انتزاع ما يستمتعون به من سلطان . فكل صيحة تنادى بالإصلاح الاقتصادي ، والعدالة الاجتماعية ، وتُسيحُ لأبناء الأمة أقساطاً متساوية من الحياة الصحيحة ، وتجعل الناس لا يذُلُّون إلا لبارئهم وحده ، تعتبر في عرف هؤلاء الطغاة وفهمهم ، صيحة لنازعهم السلطة ، ومشاركهم الدولة ، ومقاسمتهم الثروة ، يتذبذب في صدورهم — بعد سماعه — منطق الظالمين من آل فرعون عندما قالوا لموسى :

« أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا ، وَنَكُونَ لَكُمْ كُفَرَاءَ ؟ فِي الْأَرْضِ ؟ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ » .

مثل هذه العقلية الجامدة على موروثاتها ، المستهينة بحقوق غيرها في حياة الصحيحة ، لا يجوز أن تلتقي من الشعوب . لا تَبْدَأْ ولا تَحْتَقِر .
فإذا سَوَّلَ الشيطان لبعض الأذلاء المتملقين ، أن يعيشوا لهؤلاء أنبعا

يأكلون على موائدهم ، ويدفعون عن مبادئهم . فهم مع من ارتبطوا بهم
 فى الدنيا والآخرة لكل خزى يتبعه خزى ، وعذاب يلحقه عذاب :
 « وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 تَبَعًا ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْقُذُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ؟
 قَالُوا : لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَبَرْنَا
 مَا لَنَا مِنْ مَّحْيِيصٍ » .

هذه أسباب — أجلناها — لرأى القرآن فى الطبقات المترفة !
 ونحن حين نرسل نظرات خاطفة إلى تاريخنا الطويل ، نجزم بأن
 قوى الشر قد انتصرت فى كثير من الأعصار والأمصار .
 ونرى أن الطبقات المترفة لم تلبث أن استعادت سلطانها ، الذى أفقدها
 الإسلام إياه ، يوم أن كان الوحى غضاً فتياً ، ويوم أن كان الحق عزيزاً
 بجنده وأنصاره ..

فلما انتقلت مقاليد الأمور إلى عبيد الشهوات ، وجلادى الشعوب ، وقف
 سير الحضارة العادلة الرشيدة ، بل تراجعت تراجعاً آلياً فى نواح كثيرة ..
 ولو استقرأنا أحوال ثلاثة عشر قرناً ، من الصراع الصامت العنيف بين
 الحق والباطل ، وبين الظلم والعدل ، وبين الشورى والاستبداد ، لرأعنا أن
 حساب الأرباح ضئيل ، يكاد لا يبين ، وأن حساب الخسائر سبيل لا آخر له ،
 ولرأينا أدلة واقعية تتراحم أمامنا ، شاهد عدل على أن الأمم التى تسلم زمامها
 لمتعرفين من أبنائها إنما تسلم عنقها لجزار أثيم .

فصاراه — إزاء الشعب — أن يذكر الله وهو يذبح الناس .
 وعلى ضوء هذا التاريخ المؤسف ، يجب أن نفكر طويلاً .. إذا أردنا الحياة
 انوعية الرشيدة ، ويجب أن نعزم على اتخاذ كافة الوسائل التى تقيم الموازين القسط
 بين طبقات الأمة ، وأن نغلق الباب إلى الأبد ، فى وجوه المتعطلين والمتهزئين .

ذكر إن نفعت الذكرى

تأتى على الأمم فترات تنسى فيها مثلها العليا ، وتغنى بخسائس الحياة ،
وتوافها ، ويتجه نشاطها العقلي والاجتماعى إلى اللغو والهوى .

هذه الفترات كساعات الإغماء للإنسان الحى ، أو كساعات الدهول
للعقل المفكر !!

إذا ضلت كانت لها عواقبها الخطيرة ، بل إن أخطر ما يمتري الأمر من
انتكاسات وهزائم ، إنما يبدأ فى هذه الفترات الطائشة .

وقد أتى على الأمة الإسلامية عصرٌ بل أعصار ، كان ساستها وقادتها
لاشغل لهم إلا البحث عن اللذائذ ، والحرى خف الشهوات ، وشباع
النزوات الدنيئة ، بفنون من العبث والمجون !

وولدت جرائم الانحلال فى جسم الأمة يومئذ ، ثم مشت فى دمها ، وه
زل بها حتى أوردتها سوء المصير .

وكان الشعراء المرتزقون كالصحفيين الأجورين فى هذا العصر ، يتملقون
الطبقات المترفة ، ويصفون حفلاتها المذمومة وصفاً مغرياً ، ويسكرون سكوت
المقابر ، عن وصف حالة الشعب ، وتصوير بأسائه وخسائره . لأن ثمن كان
يُقدِّق عليهم ، غداً من دوائر الدُّل الكبرى . ومن مصريف سرية . ومن
طوائف الكبراء المنتفخين ! .

وبلغ فجور بعض الشعراء فى العصر الأندلسى ، أنه ثَفَّ شعره بحق به
الحمايم فى أغصانها ، وجعل أغصانه مشبهةً لحيه ، فقال :

إِنْ أَخْجَمَ بَيْتُكَ شِدْو

هَسَ قَدْ غُلِمَ وَقَدْ غُهِدَ وَكَانَ

كَالْمُتَعَصِّرِ وَالْمُتَعَصِّرُ مَمَكُن :

وهكذا أنطقوا الحام — وهي رسول السلام — بمدح أقوام كانوا حربا
على مستقبلها ، وعلّة أصيلة في الهزائم المتلاحقة الشنيعة ، التي سحقت
دولة الأندلس ، ومحت معالمها محوّا لا نظير له في التاريخ .

والمعتصم والمعتضد اللذان ورد ذكرهما في هذا المدح الفريد ، قد تفاولهما
شاعر آخر من حكماء الشعر البُصْرَاء بأقدار الرجال ، وسياسات الدول ،
فذكرهما في معرض السخرية والازدراء ، وقال :

مما يُزَهِّدُنِي فِي أَرْضِ أُنْدَلُسِ أَلْقَابُ مُعْتَصِمٍ فِيهَا وَمُعْتَصِدٍ
أَلْقَابُ مَمْلُوكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَالْهَرِيِّ يَحْكِي انْتِفَاحَ صَوْلَةِ الْأَسَدِ

وما أحوجنا — والمظة حافلة في ماضينا الحافل — أن نحشد الأقلام
والألسنة ، لتعلن على المترفين حربا لا تنتهى حتى ينتهوا .

فلن تقوم في الشرق دولة عادلة وفيها مترفون ! ولن تبقى آمنة من
النكسات المهدورة إذا بقي لهؤلاء المترفين أذنان مُرَوِّجون ، وصحفيون
مُاجورون ، وشعراء مترفون .

هل للرخائل أسباب اقتصادية ؟

العقائد الدافعة إلى العمل الصالح والخلق الفاضل ، هي لبَابُ الدِّينِ ،
ومحور تعاليمه ، وغاية ما يَصْبُو إليه الدين ، أن يجد الجو الملائم لغرس عقائده
وظهور آثارها من خلق وعمل .

فإذا ضَمَمْنَا هذا الجو الرَّحْبَ ، فقد أمكن الدين أن يحقق رسالته .
وإلا فالدين لا يَعدُّو أن يكون بضاعةً تُباع للناس في بطون الكتب ، أو كلاماً
تفعله طائفة من الرجال ، ويكون الدين حينئذ موجوداً على هامش
الحياة فقط .

وقد رأيت بعد تجارب عدة ، أنني لا أستطيع أن أجد بين الطبقات
البائسة ، الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة ، والأعمال الصالحة ، والأخلاق
الفاضلة !! .

إنه من العسير جداً أن تملأ قلب إنسان بالهدى ، إذا كانت مَعِدَتُهُ خالية
أو أن تكسوه بلباس التقوى ، إذا كان بدنه عارياً .

إنه يجب أن يُؤمَّنَ على ضروراته التي تقيم أَوَدَه كإنسان ، ثم يُنتظر
بعدئذ ، أن تستمسك في نفسه مبادئ الإيمان ..

كثيراً ما وجدْتُني أعالج وعظ الناس في بيئات صَرَعهما الفقر والمرض
والجهل . فكنت أحرار .. ماذا أقول لهم ؟ .

هل أقبِّح لهم الدنيا ، كما يظن أنه مفروض على علماء الدين ؟ .

إن الدنيا لن تكون أقبح مما هي عليه في أعين هؤلاء النَّسَاء .

وحاجتهم إلى من يعرفهم أركان الحياة ، أمسُّ من حاجتهم إلى من يعرفهم

أركان الإسلام ، وجمهورهم لا يدري الأساليب الصحيحة ، للزراعة والصناعة

والتجارة فضلاً عن أن يعرف كيف يعامل ربه وإخوانه و . . . حكامه !

أعرفهم بالله عز وجل ؟ إن معرفة الله لا سبيل إليها إلا بعد معرفة النفس

فإن من عرف نفسه عرف ربه .

وهؤلاء التمساء مذّهلون عن أنفسهم ، تأهبون عن حاضرهم .
 إن الشعور بالهوان والحرمان ، قد شلّ تفكيرهم ، فأنتى يعرفون ربّهم ؟
 أو يشعرون بما قدموا له . إنهم أعجز من أن يقدموا الحساب عن يومهم ،
 فهيات أن يأخذوا الأهبة الحقّة للدار الآخرة !
 أنا لأنكر أن وراء حنّايهم الضامرة ، قلوباً فيها إيمان مّا ، وتدثّن مّا ،
 لكن قيمة هذا كله تافهة ، لا تجدى على أصحابها كثيراً ، فى الدنيا ،
 أو الآخرة .

والدين الحق لا يؤدى رسالته فى هذا الجو الحائق ، ولا تثمر عقائده
 فى هذه البيئات القميّة .

فلا بد من التمهيد الاقتصادى الواسع ، والإصلاح العمرانى الشامل ، إذا
 كنا نخلصين حقّاً ، فى محاربة الرذائل والمآسى والجرائم باسم الدين ، وهداية
 الناس لرب العالمين .

أما أن نترك الظروف التى تلد الجريمة حثّاً ، تنمو وتتكاثر ، ثم نكتفى
 فى خدمة الدين بالنصائح المجرّدة ، والمواقف المفتعلة ، فهذا فى الحقيقة هو
 العبث المبين .

ولست — هنا — أنكر قيمة انواع الأدب ، وأحوال بخس الخبير
 الإنسانى حقه ، فقد توجد أحوال شديدة توقف الإنسان على شفا جُربٍ همّ
 وتطلق فيه غزائره الدنيا ، ويتضاقر الحرمان والإغراء على سَوِّق المرء ،
 الجريمة سوق عنيقاً ، ومع ذلك يتراجع عنها ، ويستنكف من رقبته . وتنصير
 مواهبه العليا آخر انواع .

غير أن هذه الأحوال لا يجوز انتظارها من كوة البشر . بل لا يجوز
 انتظارها من إنسان لا يضيء الإيمان قلبه ، مهما بلغ فضله ، ورزاه .
 وخير لنا أن نتعرف الأمور من واقع الدنيا . وأن نقرر أن نسبة

الكبرى من الرذائل تعود إلى واحد من ثلاث الفقر والجهل والمرض ،
أو إلى اثنين من هذا الثلاث البغيض ، أو إلى أفرادهم جميعاً . وأن زوال هذه
الآفات الإنسانية ، يخفض نسبة الجرائم في بلادنا ٩٠٪ .

ونحن نعرف أن في مصر آلاف من العلماء الذين ينتمون إلى الدين
وينبشون في معاهده ومساجده ، وينطلقون في المدائن والقرى ، يبشرون
ويخطبون .

فهل وصلنا — بعد هذا المجهود المادى والأدبى الواسع — إلى درجة من
الرق ، والسلامة الاجتماعية ، كالتى وصلت إليها بعض الدويلات الأوروبية
مثل سويسرا مثلاً ؟ كلا !

فشتان بين عدد الجرائم عندنا وعددها عندهم .

وما أضخم القضايا التى تنظرها المحاكم عندنا ، من جنایات ، وجنح ومخالفات !
والعلة الأصلية فى هذا أن اختلال التوازن المادى والأدبى ، مكّن
لشياطين الإجرام أن تعمل وتفجع .

فكيف لا يتدخل الدين فى تغيير هذه الحال ، إن أراد لنفسه البقاء ،
ولرسالته التحقيق ؟

بل كيف يستغل الدين لإبقاء هذه الحال المنكرة . وهل معنى ذلك
إلا أنه ينكر نفسه ويخفض رأسه ويحفر رَمَسَه ! ؟ ؟ ؟

ولنضرب مثلاً ببعض الجرائم الشائنة لنرى مصداق ما قلنا .

السرقه :

جريمة خلقية واجتماعية كبيرة ، رتب عليها الدين عقوبة دينوية ، تتراوح
بين قَطْعِ اليد ، وقطع العنق ، عندما تكون السرقة فى الخفاء ، وعندما تكون
السرقه بالإكراه (قطع الطريق) .

وعقابُ كهذا ليست به شائبة قسوة مادام القصد من تنفيذه تأمين الحقوق ، وصيانة الجهود ، وتوجيه الناس إلى العيش من كسبهم الحلال ، لا السطو على كسب غيرهم ، والعيش به من حرام .

ولكن هذه الأغراض كلها تذوب في مجتمعنا الذي يَزْخَرُ بأسباب التملك الباطل ، ووسائل الاستغلال المريب .

فإذا قامت حول الجريمة شبهات ، تجعل العقاب لا يحقق هذه المصالح وجب إيقافه .

ومن هنا أمر النبي صلوات الله عليه وسلامه أن ندرأ الحدود بالشبهات وأمر عمر رضى الله عنه أن يمتل إقامة حد السرقة في عام المجاعة ! ورأى أئمة الفقه أن دعوى الملك في المسروق ، تمنع من الحد — مادامت شبهة الملك معتبرة .

وقصد الشارع من وراء هذا الاحتياط لكى لا تقطع إلا اليد اظلمة الآئمة . يد اللص المعتدى على حق غيره يسرفه ، غير قانع بما عنده ، وهو يكفيه ويغنيه .

وانجزمون الذين يُعَدُّون من هذا النوع قلائل . . بل إنهم يمدون على الأصابع من بين الآلاف ، التي تقدم إلى المحاكم . .

روى مالك بن أنس في الموطأ أن رقيقاً لحاطب سرقوا دقة لرجل من مَرْبِئَةَ فالتجروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فمر عمر كَثِيرَ بنِ نُصَيْتَ بقطع أيديهم . . . !! !

ثم قال عمر أراك تحبهم ؟ والله لأعز منك غُرماً يشق عليك .
ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك ؟ فقال : قد كنت — والله — أؤمنهم من . أربعمائة درهم ! فقال عمر لحاطب . أعطه ثمانمائة درهم . . . ! !

قال ابن وهب . إن عمر — بعد أن أمر كُثَيْبُ بن الصلت بقطع أيدي
الذين سرقوا — أرسل وراءه من يأتيه بهم (ليرفع الحد عنهم) .
فلما جرى بهم قال لعبد الرحمن بن حاطب : لولا أني أظنكم تستعملونهم
وتجيمعونهم حتى لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتمهم .
ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك . . .
من هذا الأثر ترى أن عمر فهم تشريع القطع على حقيقته .
فهم أنه عقوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجئه إلى
مال الغير .

وحين تبين له أن هؤلاء الغلمان اضطروا إلى السرقة — لما نالهم من جوع
وحرمان — أبعده الحد عنهم .

وإذ أسقط الحد عن هؤلاء المرهقين ضاعف العقوبة على رب المال الذي
أساء الامتلاك ، وكان — بأثره — علة هذا الاضطراب في المجتمع . . . !!!
والاضطراب الاجتماعي الخطير في هذا الوادي ، هو الذي يصم باللصوصية
أقواماً ، كان من الممكن ألا يؤصموا بها قط ، يُبرئ من اللصوصية أقواماً ،
كان ينبغي ألا تنفك عنهم أبداً .

ولعل من أيسر الأمور إقامة مجتمع تقل فيه جرائم السرقة ، أو تختفي ،
لا بالإرهاب والقطع والقتل ، ولكن بمنع الأسباب غير النفسية ، أي بمنع
الأسباب المادية ، التي تلجئ إلى السرقة في أغلب الأحيان .

عندما تفتح أبواب العمل ، وتضبط مصادر الكسب ، وتحدد أسباب
الملكية وقيمتها ، وعند ما يعرف نور الحياة ونور العلم طريقه إلى المشردين
من أبناء الأمة ، وعند ما يحول تعطل الطبقات المترفة إلى عمل ، وتستثمر
أموالها في المشروعات التي يفيدون بها ويفيدون منها . . . عندئذ تقل جرائم
السرقة حقاً ! ويومئذ يستحق السارقون أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف .

الرسالة :

جرمة خُلقية واجتماعية بالغة الفحش ، ولعل الاختلال الاقتصادي — بما يخلقه من بؤس وترَف — أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار هذه الجريمة ، حتى نظم القانون^(١) العام وقوعها وأوقات ارتكابها ، ومع من ترتكب ، واعتبرت أسواق البناء المَعْنِيَّ وحفلات الليالي الساهرة ، من الأمور المعتادة للطبقات الصغيرة وللطبقات الكبيرة ، غير آبهين للصباح الخنثى ، الذى يُرْسِلُه رجال الدين ، بين الحين والحين .

ومواجهة هذه المشكلة لا تكون بالاستنكار السببي ، فما أسهل هذا الاستنكار على مقعودي الخطب الوعظية ، وما أحقر أثره في تغيير الواقع الأنيم . إن الشهوة الجنسية لا بد أن تتحرك ، فإذا لم تتح لها الحركة الطليعية ، لم يبق أمامها غير الحركة الخمئة .

والعصمة المؤقتة أو الدائمة عند بعض الرجال الفضلاء ، أو الرجال الهدئين ، لا يصح الالتفات إليها عند وضع تشريع عام ، يراد به حفظ عذف الأمة ، وصيانة قوى الشباب المادية والأدبية والعقلية .

فإذا أردنا - باسم الدين - كَقَعَ هذه الحركات الخبيثة لشهوة جنسية .
 فيجب أن نيسر ، وأن ننظم أسباب الاتصال الجسدي الحلال ، وأن نغفر من
 العمل على وضع الحلول الصحيحة لهذه المشكلة المعقدة ، ولئن يكون ذلك
 إلا بإعادة النظر ، في فهم حقيقة الزواج ، والأساليب المستعملة ، حتى
 يتم بها الآن .

(١) صدر اهد ذلك قانون بتحرير الغداء ، ومع عص المضر عن ايشع مرققة هذه
النشرع القاصر ، ترى ان له بقية مأتت مع ، فهناك اخفلات مرققة ، وسهرت
العائشة ، والبال الحمر ؛ واهام قواين مع لا يجي عن اهد مرققة مع ؛ فهي مع شخص.

والطبقات الفقيرة والمتوسطة ، تواجه مع الزواج ثلاث مشاكل ، فالمهر عقبة ، وقد يسهل اجتيازها ، فتبقى مشكلة الدَّخَل الواسع ، الذى يكفل حياة أولاد ، تجب تفتيتهم وتربيتهم على خير وجه .

وهذه كلها عوائق اقتصادية ، لا يقوى الدين بالكلام على حلها . وإنما يفرغ الدين منها ، عندما يبنى المجتمع ، الذى لا يبقى فيه فقير ولا حثير ، والذى يقدم للفرد الضمانات المعقولة ، لكفالة أسرته ، ورعاية مستقبلها والذى يستخر فيه إنتاج الأمة ، لإسعاد الأمة كلها ؛ لا لترف بضعة أفراد منها ، فإذا تم ذلك ، تم القضاء على نسبة ضخمة من جرائم الزنا ، وإذا صودرت أسباب الترف لدى المترفين ، تم القضاء كذلك على جزء آخر من مظاهر الفسق والخلاعة والتحلل .

فمن أبى إلا ارتكاب الفاحشة بعد أن مهدَّ ناله طريق الفضيلة ، وَجَبَ جَلْدُهُ أَوْ رَجْمُهُ ، بل وجب قتله رمياً بالرصاص ! .

التعطل :

هو جريمة خلقية واجتماعية ، تصاب الأمم من جرائمها بشر مستطير . وقد نهى الدين عنه ، ووصى بأن يعمل المرء أى عمل يقيم أودَّه ، ويحفظ حياته وكرامته .

والتعطل نوعان : تعطل المترفين ، أصحاب القناطر المقنطرة من الذهب والفضة .

وقد أشرنا إلى الأضرار الناجمة من ترك هؤلاء بلا عمل يشتغلون به ، والنكبات التى تصيب الشعوب والأمم من وراء تبطلهم ! . . .

ولما كان لابد من سد ذرائع الفساد ، وجب الحَجْرُ على هؤلاء السفهاء ، وضغط حرياتهم الشخصية ، حتى يتحوَّلوا أفراداً منتجين ، وحتى تكون ثرواتهم المدخرة ، مصادر خير لهم ولمغيرهم .

وهناك تمطل آخر منتشر بين الطبقات الفقيرة ، وينتظم الألوف المؤلفة من أبنائها ، وتأوى إليه جرائم التسول والتشرد ، والفساد والمعدوان .
وحاجة هؤلاء إلى العمل الشريف لاريب فيها ، وفائدة الدولة من استغلال هذه القوى المضيفة لاريب فيها كذلك .

ومن المستحيل قطع دابر هذا التمطل بالنصائح والتذكير ، مهما ارتفعت فيها حرارة الإخلاص ، ومهما سيق فيها من آيات الله والحكمة ! !
لأن الضوائق الاقتصادية الناشئة عن طغيان الاستعمار الداخلى مُحْكَمَةٌ الحلقات ، بل هى تخلق التمطل خلقاً ، وستظل السبل مملآى بالتمطلين والمتسولين ، الأصحاء منهم ، أو أصحاب العاهات ، إلى أن تفض هذه الحنقات المضروبة ، وإلى أن يصبح العمل ضريبة يلزم بها كل فرد ، فإمّا دفعها واستحق الحياة ، وإمّا دفع دونها دمه وأخلى الطريق للعاملين .
وقد سُنَّتْ أحيراً قوانينُ للعمل ، هى دون مثيلاتها فى أوروبا ، وحددت أجور العمال فى مصالح الحكومة .

ولكن العمال الزراعيين يشتغلون شهرين من العام بأنفَقَ الأَجور ، ثم يتعطلون سائر العام .

والعمال فى شركات الاحتكار يأكلون لقماتهم مغموسة بالسُّم — كما يقولون — .
وكثيرون من أبناء الأمة موارد رزقهم مبهمه ، ونهاية حياتهم مظمة .
ولو وجد هؤلاء أبواب العمل لاقتحموها ، ولكن إنتاجهم فيها مُضَرَّبُ الأمثال . . . !

أُسْرَةُ وقاعدة :

هذه صورة سريعة لبعض الرذائل الخلقية والاجتماعية ، التى يضطرب فيها مجتمعنا ، والتى تمخَّضت عنها الأوضاع الاقتصادية المعوجة عندنا .

ولو ذهبنا نستقصي أسباب الكثير من الما صى الدينية ، لَوَجَدْنَا الضمير الإنسانى يُعَاْنِي مِحْنَةً قَاسِيَةً ، وَلَوَجَدْنَا الفطرة الإنسانية لا تلبث -- وهى فى سدا جة الطفولة -- أن يدر كها من الشقاء ما يطمسها .

فإذا تخطت إلى دور الرجولة ، حالت خلقاً آخر لا تنتفع به دنيا ولا ينتفع به دين ، خلقاً يقارف الرذائل والمحقر من الأمور ، ويميش لها عيشته المشوّهة الناقصة ، حتى يوارى فى بطن الثرى ، فلا تسمع له رِكْرَأً .

أَحْلال هذا أم حرام ؟ إن رجلين عاقلين لا يختلفان فى حرمة هذه الحالة وقد وضع أئمة الفقه الإسلامى قاعدة ثابتة هى أن : « كل ما أدّى إلى الحرام فهو حرام » . فلا بد إذاً من إعادة التوازن الاقتصادى ، على أساسٍ لا تبق معه هذه الموبقات ، ولا تتوطّن فيه هذه المفا سد الشائنة .

فإذا لم نفعل هذا ، فأخوف ما أخافه أن بُنْكَبَ دينُ الله ودنيا الناس جميعاً ، نَكْبَةً سَاحِقَةً مَاحِقَةً ، إِذْ تُتَهَمُ الدنيا بالظلم والطغيان ، وَيُتَهَمُ الدِّين بالسكوت على الظلم والجور أمام الظالمين .

وينبغى أن لا ننسى -- إذ نقرر هذه الحقيقة -- صيحات رجال الثورة الفرنسية : « اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس » ! .

فقد اعتبروا الدين متآمراً مع الأورستقراطية ، على قتل الشعب وإهدار حقوق الإنسان .

ويقول القرآن الكريم -- محذراً من عواقب هذا الاحتلال الاقتصادى -- :

« وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ . فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْفَا إِذَا هُمْ مِنْهَا بِرْ كُضُونَ . لَا تَرَوْا كُضُوا وَارْجَمُوا إِلَى مَا أَتَرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَا كِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ . قَالُوا

بَاوِيلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيداً خَامِدينَ

وأنت تسأل إذ تقرأ ذلك : ما السر في أن يُناقش الظالمون الحساب
في مساكنهم ، التي قضوا فيها حياتهم الآثمة ! ثم لا تلبث أن تدرك الحكمة
البالغة في أن تكون ساحة المحكمة هي الديار التي شهدت المجرم باغياً عاتياً .
وهل أدلُّ على إشعار الجاني بما اقترف ، من أن يكون استجوابه أمام
جسم الجريمة ومادتها ؟

وإذا فليكن حساب المترفين ، أن تعرض أمام أعينهم مظاهر من دنياهم
المسرورة ، وإلى جانبها مظاهر ، من ديا البائسين المقهورة .
ثم يؤخذ من المقارنة بين الحالتين ، نصُّ الاتِّهام ، ودليل الإِجرام .
وسوف يذوق الجاني عقابه آجلاً ، إن أُفْلِتَ منه عاجلاً ،
والظلم — أبداً — مَرَّتُهُ وَخِيم .

مساواة واهمة :

فد يقال : أين هي آثار نظام الطبقات ، وما هذا الكلام عن الأوضاع
الاقتصادية المختلة ، مع أن الناس جميعاً يأخذون أنصبتهم من الحريات العامة ،
بأقسط متساوية . وهم — مهما تفاوتوا — سواء أمام القانون ، كما نص
على ذلك الدستور ؟؟

وهذا كلام قد تبدو عليه مسحةُ الصحة ، ولكنه في باطن الأمر غليل !
فليس القانون الموضوع — ليتحاكم الناس إليه — هو كل شيء ، حتى يذكر
هذا الاعتراض .

فهناك تقاليد مقررة ، ومبادئ قائمة ، هي أعمق أثرًا ، وأشد نفاذًا
في بيئاتنا كلها ، أقامت من الفوارق بين أبناء الأمة الواحدة ، ما يتعذر معه
أى إصلاح .

ولقد أقمت سنوات في المدن ، وسنوات في الريف ، فرأيت أعراض هذا الداء متفشية في كل مكان ، وتأكدت من أن كرامة الفرد محدودة الثمن ، يشترها ويدوسها — إذا شاء — موظف صغير ، وأن طبقات الأمة لا تستمتع بالمساواة الحقة الكاملة في العلم وفي الحكم . بل ولا في الطعام واللباس والترريض والتوجيه العام .

والنفكير الأوتقراطي ، الذي شرّد جبلة بن الأيهم ، لا يزال يملأ رؤوس الكثيرين من ساداتنا الذين لم يشرودا بعد .

وهذا التفاوت العجيب يظهر حتى في الثياب التي ترتديها ! تلك الثياب التي جعلت من الأمة المصرية الواحدة « كرنفالا » لا تؤذن مهازله بانتهاء ، فكأن الأزقة والميادين تأخذ أمداد المارة ، من عدة شعوب ، أو كأنها تمعج بخليط ضلّ منبته الأصيل ، فليس يُدرى أعربيّ هو أم أعجميّ .

ومع ذلك نزع في أنفسنا وحدة الفكر والشعور والاتجاه ! فأين ذلك من وصية النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه لصاحبه أبي ذرّ بشأن خادمه « أطعمه مما تطعم وألبسه مما تلبس » .

ومن آثار هذا الاختلال ، أن تلوّث حقيقة الخير في النفوس ، حتى هبطت إلى مستوى لم تهبط إليه من قبل . وأين — رب الناس — معنى الخير في حفلات لاهية صاحبة ، يرصد دخلها لإعانة المنكوبين ؟

وكيف يأبى الترفون إلا الحرص على متعهم الحقيمة ، حتى في الساعات التي يصطرخ فيها الأشقياء ، فيأبى هؤلاء أن يرسلوا إغاثتهم إلا وقد أخذوا في مقابها لذّة وأطفأوا شهوة ؟

أترام لو شعروا بالإخاء الصحيح ، والمساواة الكاملة ، التي تربطهم بجمهور الشعب ، أكانوا يستسيغون ارتكاب هذه السفاسات الوضيعة .

وقد انتشر هذا الفساد — من أعلى إلى أسفل كما أشرنا سابقاً — فإذا أقيمت نظرة عجيلى على المنشآت الخيرية ، وجدتها لم تقم — غالباً — على برّ

خالص أو سماحة مشكورة ، بل وجدت الكثير منها تأسس على مال «البا نصيب» وهو المال الذي دفعه أصحابه طمعاً في أن يرد إليهم أضعافاً ؛ ليست الأضعاف السبعمائة التي ينتظرها المؤمنون ، بل هي الأضعاف المبهمة التي ينتظرها المقامرون . ولست أعرف الخير يفتزع انتزاعاً من مصادر الشر ، كما أعرفه في هذه المستشفيات ، والمبرات التي تستमित في أخذ المال من جيوب لا يبذل أصحابها شيئاً في سبيل الله ، على حين يبذلون الكثير في سبيل الشيطان !

ومن آثار هذا الانحلال أن ظهرت هذه الأورستقراطية العلمية الشائنة في كثير من الأوساط المثقفة .

ففي الوقت الذي لا يزال جمهور الأمة يفكر فيه بعقلية الزوج الهمل ، تحت وطأة الجهل المتراكم عليه من قرون ، نرى البعض يفكر بعقلية اللاتين ، أو السكسون ، أو الأمريكان ، ويحيط نفسه في البيت ، وفي النادي ، وفي الملهى ، بهذا الجو الغربى البهيج الألوان .

والهدف الفذل هذه الطائفة ، أو لأغلب أفرادها ، أن يُحوّلوا قوتهم العلمية إلى قوة مالية .

فهم يتكالبون على ثمراء الممتلكات المختلفة من عزب وعمارات . وبذلك تتآمر شتى العوامل على إبقاء الطبقة الدنيا ، فقيرة من العلم ، فقيرة من المال ، فقيرة من القوة والسلامة والعافية .

ونشأ عن ذلك ، أن معظم درجات التعليم ، لا يطبق الا تنظام في سلكها إلا القليلون من أبناء الطبقات العليا ، ونفر قليل من أبناء الطبقة الوسطى ، التي تكافح — دائماً — لحفظ مركزها وصيانة حقوقها في الحياة .

وردهوس هذه الطبقة ، كثيراً ما يتكلمون عن الأمة الجاهلة ، كما تراها عقولهم الكبيرة ، والضعيفة ، كما تحسها نفوسهم القوية ، يتكلمون عنها ، وهم لا يشاركونها حياتها ، ولا يشاطرونها آلامها ، لأن من خصائص طبقتهم الممتازة بالعلم والمال ، ألاّ تحالط المواطنين الآخرين إلا بحذر وقدر .

فالعلم والقطرسة على سواد الشعب متلازمان .
ولا يكاد أحد هؤلاء السادة يحبي الجمهور إلا بهزة واهية من ذراعه ،
ثم لا تلبث قوانين الجاذبية ، أن توقف تذبذبها ، ثم تردها إلى وضعها
السابق العتيد .

ومن آنأ ذلك أن الجندي يستطيع أن يفلت منها الأغنياء وأوساط الناس ...
أليس دفع (البذل) جائزاً ؟ وما دام يمكننا دفع ضريبة الجيب ^(١) بدل
ضريبة الدم فعلى المساواة العفاء ! .

ومن الغرائب أنهم لما عدلوا هذا القانون ، جعلوا البذل الشخصي يقوم
أحياناً بدل البذل النقدي ! .

أليس هذا ذريعة ليتمكن المترفون من إبقاء أبنائهم معهم ، وليأخذ
الجيش حاجته من أبناء الفلاحين والعمال فقط .

مع أن الأمر الذي لا ريب فيه أن الأمة أحوج إلى إبقاء الفلاح في حقله ،
والعامل في مصنعه .

وأشد حاجة إلى كف هؤلاء المترفين عن عبثهم الفارغ ، وقيادتهم —
رغم أنوفهم — إلى ميادين التدريب والتمرين .

ولا زبد أن نمضى فى سرِّد المظاهر الدالة على صدق ما أثبتناه أول
هذا الكلام ، فهى كثيرة ملموسة ، ولأن نضرب الأمثلة ، لما يحدثة تفاوت
عناصر الأمة الشديد فى اقتسام أهم مقومات الحياة ، فإ نظن أحداً يجهل
ذلك ، ولكن نريد أن نعرف ، ما هى السبيل إلى تلافى هذه الأضرار والأوزار
فنسلكها عاجلين مسارعين ؟

ولعلنا نوفق إلى صنع معالم الطريق ، بعد أن يصل بحثنا هذا غايته إن شاء الله

(١) صدر بعد ذلك قانون تعميم التجنيد وهذا حسن ، وحذا لو أصبحت ترقية ضباط الصف
إلى ضباط عاملين الجيش ، فإن ذلك يفتح أبواب الأمل أمام الجنود ، ويشعر الضباط بأن أوفار
اليوم قد يكوون زملاء الغد مما يدعم الأخوة الواجبة بين المواطنين كافة من جنود وضباط .

هل للفضائل أسباب اقتصادية ؟

أَجِدُنِي بِحَاجَةٍ إِلَى أَنْ أُؤَكِّدَ مَرَّةً أُخْرَى قِيَمَةَ الْفِطْرَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَمَبْلَغَ الْكَمَالِ الَّذِي تَسْتَطِيعُ مَعْنَوِيَّاتُهَا أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، مَهْمَا أُحِيطَتْ بِالْمَوَامِلِ الْمُضَادَّةِ لَهَا .

قَدْ تَحْتَفِظُ الْجَذْوَةُ بِمِحْرَارَتِهَا وَاشْتِعَالِهَا أَمْدًا طَوِيلًا بَيْنَ أَكْوَامِ التَّرَابِ الْبَارِدِ ! !

وَقَدْ تَنْمُو فِي جُوفِ الصَّحْرَاءِ ، أَشْجَارُ تَحْتَرِنُ فِي أَوْرَاقِهَا الْمَاءَ وَالْخُضْرَةَ وَالرِّىَّ !

وَإِقْرَارُ هَذِهِ الْحَقَائِقِ لَا يَنْكُرُ حَقَائِقُ أُخْرَى ، نَعْلَنُ أَنَّ الْفَضَائِلَ الْإِنْسَانِيَّةَ وَالْقَوْمِيَّةَ تَفْتَقِرُ فِي نَحْوِهَا إِلَى مَوَارِدٍ دَافِقَةٍ ، مِنْ أَمْوَاجِ الْحَيَاةِ الْغَنِيَّةِ الْكَرِيمَةِ الْعَزِيزَةِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْفَضَائِلَ قَدْ تَذَوَّى وَتَنْتَهَى إِذَا لَمْ تَجِدْ هَذِهِ الْأُمْدَادَ الْمُتَتَابِعَةَ الَّتِي تَعْمِدُهَا بِالْغِذَاءِ وَالنَّمَاءِ .

وَمِمَّا هُوَ جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ كَانَ يَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ كَثِيرًا مِنَ الدِّيُونِ وَشُرُورِهَا ، وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ مَرَارًا ، حَتَّى سُئِلَ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَدِينَةَ قَدْ تُلَجِّسَتْ قَلَّةَ الْوَفَاءِ إِلَى الْكُذْبِ .

فَإِذَا كَانَتْ بَعْضُ أَحْوَالِ الدُّنْيَا تُوْحَى بِالْكَذْبِ ، فَبَعْضُهَا الْآخَرُ يُوْحَى بِالصِّدْقِ — لِأَمْرَاءَ — وَزَيْدٌ نَحْنُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى بَيْئَتِنَا لَنَرَى ، أَتُوْحَى بِالْفَضَائِلِ وَتَنْشَىءُ الْفُوسُ عَلَيْهَا ؟

وَلَيْسَ فِيمَا شَرَحْنَاهُ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ غِنَاءٌ عَنْ مُتَابَعَةِ النَّظَرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَنَحْنُ نَقْصِدُ — هُنَا — بِالْفَضَائِلِ الْمُسْتَوْحَاةِ مِنَ الْبَيْئَةِ ، تِلْكَ الْفَضَائِلَ الْإِيجَابِيَّةَ الْجَلِيلَةَ ، مِنْ إِنْسَانِيَّةٍ عَامَةٍ ، أَوْ مِنْ قَوْمِيَّةٍ خَاصَةٍ ! .

تِلْكَ الَّتِي لَا تَقُومُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ حَضَارَةً عَظِيمَةً إِلَّا فِي ظِلِّهَا .

وَفَقْدَانُ الْعَدَالَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ فِي أَنْحَاءِ هَذَا الْوَادِي جَعَلَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنْ -

ظلام الأرحام إلى ظلام الدنيا المليئة بالفاقة والجهالة ، لأعمل لهم إلا ماتوارثوه من بذر الحب وانتظار الثمار من الرب كما يقولون .

فإذا طلعت الشمس عليهم طلعت على قوم ، لم يحمل الفقر لهم من دونها سترآ . بل طلعت على قوم لا يكادون يفقهون قولاً .

وكان لزاماً — في هذه الحياة الراكدة الجامدة — أن يصاب جمهور الشعب بنقص عقلي ، هبط بقوam الأدبية ، هبوطه بقوam المادية .

ومن المفيد أن نعلم أن عقل الإنسان لجسمه ، يحتاج إلى غذاء دسم منظم ، لكي يستمر نماءه ويتم كماله ، ذلك أنه — كثيراً — ماتجد الرجل في سن الخمسين ، وعقله دون هذه السن بكثير ، فتجد له تفكير الأطفال ، وقصور فهمهم لشئون الحياة العامة .

والسر في ذلك بَيِّن ، ففي حين وجد هذا الرجل حاجاته الضرورية لجسمه من طعام وشراب ، فقد حاجته الضرورية لعقله ، من علوم وثقافات وآداب . وقد يكون المعدن العقلي لهذا الرجل نفيساً ، ولكنه كالأرض الطيبة التربة ، لم تجد ماء ولا بذراً ، فلم تجد فيها حياة ولا ازدهاراً .

ومن المحزن أن ننظر إلى كثيرين من أبناء أمتنا ، فتراهم قد أصيبوا بهذا الشلل العقلي ، والعقم الفكري ، والهوان الأليم في إنسانيتهم ، لأنهم حرموا في طفولتهم ، وفي رجولتهم ، هذا الغذاء العقلي ، الذي لا د منه .

والنقص الأدبي لا يحس به صاحبه إحساسه بالنقص المادي .

بل ربما أحاطت به أحوال تشمره بالكمال والعظمة ، وتهون في ناظره القيم المعنوية .

ولو أن كل محروم من وسائل المعرفة والفضيلة ، يتألم لذلك ألم الجوعان لفقدان ما يزحم معدته من وقود ، لاستراح الناس واسترحنا من لؤمات

الأغبياء والأدعياء !!

لكن المجتمع العام — بعكس الفرد — شديد التأثر والإحساس بمدى
الكمال المعنوي لمن ينتمون إليه ويميشون فيه .

فمن الناحية الدينية ، يحتاج الإيمان إلى الكمال العقلي . والله عز وجل يقول :
« اتَّقُونِي يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ » .

ومن الناحية الدنيوية ، تقل الفوارق كثيراً بين الإنسان والحيوان ، كلما
قل عقله ، فيهبط السلوك الإنساني إلى الحضيض بهبوط التفكير .

ونحن أمة أحوج ما نكون إلى العلم الواسع ، لتنتفع به في دينها ودنياها .
وكيف الطريق إلى ذلك إذا لم تتلاش فوارق الطبقات ، ولم يتلاش معها
التظالم الاجتماعي . ثم يبني المجتمع على أسس من احترام الإنسان ، وتقرير
حقوقه ، وتنمية ملكاته وتدعيم فضائله ؟ .. ذلك من الناحية الإنسانية .

أمّا من الناحية القومية ، فإن فضائل الشعوب الحية يتقصنا — مع الأسف —
الكثير منها .

إذا لا بد للشعب الحر من توافر الحمية والأنفة والشجاعة والتضحية ، فأنى
ذلك ؟ وللأمية الغالبة على بلادنا أثر بالغ السوء في تبدل المشاعر وضعف الفهم
لقضايا الوطن ، وفلة الحماسة العامة لها ، وعدم انعقاد الإجماع على نصرتها
ورواج النفاق السياسي بين المحترفين القدامى من الساسة العجّاز ، الذين تقدموا
الصفوف ، لأن الغاصبين أرادوا لهم أن يتقدموها .

والهواة الجدد ممن أغرتهم المنافع ، وظنوا أن في الاشتغال بالسياسة كسباً
لأشخاصهم ، وليس واجباً يفرضه عليهم هذا الوطن المغلوب على أمره ! .
ولقد كانت الحوادث الأخيرة عبرة ، لمن يرقبون أطوار اليقظة القومية
في بلادنا .

فقد دلت على أن هناك يقايا كثيرة من التخدير الذي أماتت الإحساس .

الصحيح في جسم الأمة ، فهي تحاول النهوض ، فيطاولها بعض أطرافها ؛ ويستمهي البعض الآخر !

وهي تنظر بعينٍ ، فيها بؤادر الغضب ، وفيها فتور النوم ! وهي تفتح فيها فلا تدري : ألتقول الكلمة الفاصلة ؟ أم لتتأهب ، أم لتخلط بين الأمرين ! وعندما أعلن الطلبة غضبتهم^(١) الأخيرة لمستقبل بلادهم النائم ، كان على (القهوات) رجال يطالعون أنباء الطلبة كما يطالعون أنباء الصين ، ورجال يخرجون من الأزقة القذرة إلى أعمالهم المعتادة وهم يضحكون أو يتضحكون ، ورجال آخرون في صميم الريف يمسون بأذيال البقر وينطلقون خفافاً أو ثقلاً إلى الحقول ، ليقضوا سحابة النهار ، ثم يعودون مع الليل الهادي ، إلى القرية النائمة أبداً .

ذلك كله ... لأن الوعي الاجتماعي ضعيف عندنا ، والفضائل القومية — تبعاً لذلك — فائرة مريضة .

ولكيما تقوى وتصح ، يجب أن نبحث لها عن الدواء ، ولن نعرف الدواء إلا إذا عرفنا أن للفضائل العامة والخاصة دعائم اقتصادية ، يجب تعرفها وتقريبها . ولنضرب المثل ببعض الفضائل المطلوبة ، لنرى مصداق ما نقول :

عزة النفس :

فضيلة يطلبها الدين ، ويجعلها من خصائص المؤمنين ، وينكرها على الفاسدين ، في أقوالهم وأعمالهم .

(١) في مأساة (كوبري عباس) المشهورة ، حيث قتل بضع عشرات من الطلاب على عهد الأقلية الحاكمة من رجال الحزب السعدي . وقد انتهى هذا المدوان الوحشي بسقوط الوزارة فحسب (!) .

قال الله تعالى : « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » .

ولكن مجتمعات البشر ، لم تقم على هذا الأساس ، وحاولت أن تجعل للقلة والكثرة دخلاً في العزة والذلة . وقد يما قال الشاعر :

ولست بالأكثر منهم حصا وإنما العِزَّةُ للكائر
والقرآن الكريم نفسه ، يصف المؤمنين قبل موقعة (بدر) بأنهم كانوا
أذلة إذ يقول : « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ » .

ويمتثل عليهم بأنهم بهذا النصر انتقلوا من حال إلى حال ، وأنهم
اشتدوا به مادياً وأدبياً ، معنوياً واقتصادياً :

« وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ، تَخَافُونَ أَنْ
يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ ، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ » .
ويمكنك أن تنظر إلى أحوال رقيق الأرض من الفلاحين . وإلى أشباههم
من الطبقات البائسة . أتجد لديهم عزة نفسية ؟ وإذا وجدت شيئاً من ذلك ،
أنستطيع القول : بأن ذلك يشبه عزة الموظفين والتجار والملاك وغيرهم ، من
أصحاب الأوضاع الاقتصادية الكريمة ؟ ؟ لا . . .

فحاجة النفس الإنسانية إلى سناد مادي ، لتقوى به وتعتز ، أمرٌ لا بد منه ،
وإلا فسيذكرها ذل الاحتياج وهوان الشأن في البيئة الفقيرة الحقيرة !

ولولا الكفاح المتتابع الجاد ، الذي قام — ولم يزل يقوم به العلم والإيمان —
لَا سَتَبَدَّ في الأرض سلطان الكثرة في المال والجاه ، وَلَا نُكْر على الطبقات
الفقيرة كل شرف وتقدم .

فلنغرس العزة في النفوس — إذا شئنا — بالدعايات الواسعة
والهتافات المدوية .

ولكن لن يبق بعد ذلك ، إلا أثر المكان الذي ينبب العزة ، والمجتمع الذي يمنح كافة الطبقات نصيبها المفروض لها ، من الإباء والتطلع والاعتزاز . وقد يعقل الفقر الفتي دون همه وقد كان لولا الفقر طَلَّاعٌ أَنْجِدُ ومن المؤلم أن الذل اختلط بالدين الآن اختلاطاً شديداً ، فكثيراً ما كنت أستمع إلى هذه الكلمة (رضيت بما قسم الله لي) من أفواه الفلاحين المنكوبين في أرزاقهم ، ومن أفواه العمال المضيعين في أجورهم . ومن أمثال هؤلاء وأولئك ، ممن حظهم في الحياة ضئيل ، ونصيبهم من الدنيا قليل ! فكنت — أول الأمر — مخدوعاً بما تشير إليه الكلمة من إيمان وتسليم ، حتى تبينت أخيراً أن للكلمة الشائنة دلالة أخرى ، قد تكون أقرب إلى الواقع .

فرجعت أتساءل . . ترى هل هذا رضاء بالقدر في أشد أحواله ، أم هو حرص على الحياة في أحط صورها ؟ ولم يظل تساؤلي كثيراً ، فقد عرفت وجه الحق .

إن المسألة لا تعدو الاستمساك بأهداب الحياة ، ولو كانت في الدرك الأسفل من الشقاء . والاستقامة في مهاد الذل ، ولو كان مليئاً بالأشواك والأقذار . ترى هذا كله ثاوياً في قرارات النفوس المريضة ، تمكن له التعاليم الضالة ، والفكر الخاطئة ، فإذا به يظهر على الألسنة كأنه تسبيح وتحميد ، ولكنه في الحقيقة الركون إلى معيشة العبيد !

وقد عاب القرآن قوماً ، لأنهم برضون بالحياة على أى صورها فقال : « وَلَتَجِدَنَّهْمُ أَحْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ . . . يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخَّرٍ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ » .

إن عدم الفرار من الحياة القذرة — ولو إلى الموت — مهانة نفسية ، لفئت في سوادها أكثر أقطار الشرق الإسلامي .

والغريب أن يكون هذا باسم الإيمان بالله ، والتسليم للقدر ، مع أن التجارب علمتنا : أن الجرأة على الموت فضيلة لا تظهر إلا في الشعوب الحية والأمم القوية .

وضريبة الدم التي نسمع عنها ! لا يدفعها إلا أبناء هذه الأمم العظيمة . وقد كان العرب الأوائل يحرصون على الموت ، أكثر مما يحرص أعداؤهم على الحياة . .

أما الحياة السقيمة ، فهم أبعد الناس عن الرضا بها ، أو الهدوء في كنفها . فأين من هذا أقوام يطوون بطونهم على خشاش الأرض ثم لا يرضون بهذا تحسب ، بل يقولون : (اللهم أدمها نعمة ، واحفظها من الزوال) . أليس زوال هؤلاء نعمة تستريح بها الحياة ؟ .

قال ابن المقفع على لسان « كليله ودمنة » :
 إن من الناس من لا مروءة له ؛ وهم الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالذون ؛ كالكلب الذي يُصِيبُ عظماً يابساً فيفرح به .
 وأما أهل الفضل والمروءة ، فلا يُقْنِعُهُمُ القليل ، ولا يَرْضَوْنَ به ، دون أن تَسْمُوَ به نفوسهم إلى ما هم أهل له ، وهو أيضاً لهم أهل ؛ كالأسد الذي يفترس الأرنب ، فإذا رأى البعير تركها وطلب البعير .

ألا ترى أن الكلب يُبْصِصُ بذنبه . حتى تُرمى له الكسرة .
 إن الفيل المعترف بفضل وقوته إذا قَدَّمَ إليه عَافُهُ لا يعتلِفُهُ حتى يُمَسِّحَ ويُتمَلِّقَ له .

فمن عاش ذا مالٍ وكان ذا فضلٍ وإفضالٍ على أهله وإخوانه ، فهو — وإن قلَّ عمره — طويلُ العمر .

ومن كان في عيشة ضيقٍ وقلةٍ وإمساكٍ على نفسه ودَّويه فالمقبور أحيا منه ، ومن عملٍ لبطنه وقنع ، وترك ما سوى ذلك عُدَّ من اليهائم .

قال كليله : قد فهمتُ ماقلتَ ، فراجعْ عقلك ، واعلمْ أنَّ لكلِّ إنسانٍ منزلةً وقدرًا .

فإنَّ كان في منزلته التي هوَ فيها مُتأسكاً كان حقيقاً أنَّ يَقْنَعَ . وليسَ لنا مِنَّ المنزلَّة ما يحطُّ حالنا التي نحن عليها .

قال دمنة : إنَّ المنازلَ متنازعةٌ مشتركةٌ على قدر المروءة .

فالمرءُ ترفعه مروءته من المنزلَّة الوضيعة إلى المنزلَّة الرفيعة ، ومن لاهروءة له ، يحطُّ نفسه من المنزلَّة الرفيعة إلى المنزلَّة الوضيعة .

وإنَّ الارتفاعَ إلى المنزلَّة الشريفة شديدٌ ، والانحطاطُ منها هينٌ ، كالخجر الثقيل : رفُعه من الأرضِ إلى العاتقِ عَسرٌ ، ووضعه إلى الأرضِ هينٌ .

فنحن أحقُّ أنْ نرومَ ما فوقنا من المنازل ، وأنْ نلتَمِسَ ذلكَ بمروءتنا .

التعلم :

فضيلة طالما أطنَّبَ الدِّينَ في مدحها ، حتى جعل منزلَّة العالم بين العُباد كمنزلة البدر بين سائر الكواكب ! وحتى جعل فضل العالم ، تشهد به الطيور في الجو ، والحيتان في البحر !

ولكن بمقدار مامدح الدين العلم ، بمقدار ما أقدم الناس عندنا على الجهل . فما حوَّلَهم نصائحُه بدوراً ولا شموعاً ، ولا شهد لهم بالفضل طير ولا دابة ، بل قلَّتْ نسبة المتعلمين ، وفخشت نسبة الجهال .

ومنذ عشرين عاماً ، والمصلحون يحاربون هذه الروح المفكرة ، حتى استطاعوا أن يرفعوا نسبة المتعلمين إلى ٢٠٪ ، من بينهم من يحسن كتابة اسمه فقط ، ومن يحسن قراءة الصحف بعد إعلان الحرب على علماء اللغة جميعاً .

وبديهي أن تعميم التعليم بالنصح والإرشاد والترغيب ، أمر لا طائل تحته .
فإن الأمر يحتاج إلى إلزام عام ، تُسخر فيه قوى الدولة ومواردها !
ويجب أن تلتين أنظمة الأمة الاقتصادية والاجتماعية ، تبعاً لذلك ،
حتى لا يبقى في البلاد جاهل واحد . وإلا فلا قيمة مع الجهل لدين يبقى لنا ،
أولدننا نحيا فيها .

إن احتكار العلم كان — قديماً — إحدى الدعائم التي يقوم عليها
نظام الطبقات .

فكان الكهان والرهبان ، ومن على شاكلتهم يمنعون المعارف القليلة
التي بين أيديهم أن تصل إلى غيرهم ، حتى لا يشاركوا في القداسة والكبرياء
المفروضين لطبقتهم .

وقد أشرنا آنفاً إلى أن هناك أورستقراطية علمية ، تُتمم زميلتها المادية ،
ويعانى الشعب الأمرين في ظلها .

ولا فكاك من هذه القيود المظلمة إلا بإشاعة العلم ، وتحطيم الحواجز
المجرمة ، التي تحرم الجمهور من أن يعُبَّ منه ، حتى يَرْتَوِي ويكتفى ، إن كان
من العلم ارتواء أو اكتفاء .

وينبغى أن نجزم بأن العلة الأولى في فساد التدئين وتأخر أممنا ، هي
الجهل الثقيل ، الذي ضيق آفاق الحياة في أعينهم ، وأفسد الذوق الإنساني
في فطرتهم ، وأوقفهم أمام نصوص الدين وهم لا يفقهون .

ذلك لأن القرآن نفسه يقول :

« وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ » .

فكيف بعد ذلك يوجد مع الجهل دين ؟ وكيف يعم الدين القلوب ، إذا
لم يعم العلم المقول ؟ وكيف يتم هذا أو ذاك ، إلا في حراسة العدل الاجتماعي
الصحيح ؟

حسن الخلق :

فضيلة إنسانية ، حض عليها الدين ، وجعلها ثمرة لكثير من العبادات التي أمر بها ، واعتبرها أمانة الكمال البشري ، في أرقى مراتبه ، حتى لم يوصف النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا بها « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » في معرض سمدحه وبيان فضله .

والمجتمع الذي يتوفر حسن الخلق في معاملاته ، هو هدف الرسائل العظيمة ، من دينية ودنيوية .

ونحن إذا حللنا سوء الخلق ، وأرجعناه إلى عناصره التي يتكون منها كما يتكون الماء من عنصريه المعروفين ، لوجدناه مزيجاً من جهل وفقر ، أو جهل ومرض ، أو جهل وترف .

وإن خلو المجتمع من هذه العناصر ، يبقعه — غالباً — خلوه من شراسة الأخلاق وضعة السلوك !!

وإن المجتمعات التي يروك شرف معاملاتها ، وجمال آدابها ، وصدق اتجاهاتها ، هي هذه المجتمعات ، التي تأصل فيها العلم ، وسادتها العافية ، وتقاربت فيها العقول ، وتساهلت فيها الحقوق ، وأمكن فيها التفاهم والتعارف ، وتجاوبت فيها المواطنف .

حتى لتكاد التحية العابرة في الطريق أو في الترام تؤسس حُبّاً مَكِيناً بين أصحابها .

أما هنا ، فالحرمان ملأ النفوس بالبغضاء ، والتفاوت البالغ بين الثقافات والمشارب والمنافع ، جعل الناس يتنفسون في جَوٍّ من الشراسة والتناكر .

وفي البيت أو في الشارع ، في القرية ، أو في المدينة . يكون من أيسر الأمور ، أن تتحول المناقشات التافهة ، إلى معارك حامية .

ثم تبحث عن حسن الخلق ، فلا تجد إلا قشرة خفيفة ، وراءها جفاء غليظ ! .

ولا عجب ، فهذه النتيجة هي آخر ما يمكن للدين أن يصل إليه بالكلام .
أما إذا أردنا النتائج العملية العظيمة ، فلها طريق أخرى .

وسنجد في هذه الطريق أن حسن الخلق ثمرة دانية القطوف ، في كل مجتمع ذكي غنى قوى .

يصل الدين إلى تحقيق أغراضه فيه ، بحسن توزيع العلم ، وحسن توزيع المال .
أما قبل ذلك ، فلا موضع لأمل ، ولا جدوى في عمل .

ذلك لأن الخلق ليس شيئاً يقول له الخطيب المجيد : كن فيكون ! بل هو أثر تفاعل النفس مع البيئة في البيت والشارع والعمل والمدرسة وغير ذلك .
فيجب تكيف هذه الأشياء كلها ، لتعين على تحقيق ما نريد .

شرق جبرير :

من الكلمات التي كنت أستمع إليها وأظنها من الحقائق المسماة ، أن الشرق موطن الروحانيات ، وملهم العالم مُثَلِّه العلياء ، وموئل الفضائل الجليلة ، إن نَبَتْ بها دار أو تفكرت لها أقطار !! وأن ربوع الشرق أنجحت بهذه النظرات الإنسانية العليا .

حتى صاح « أمين الريحاني » صيحة الوجل من كثرتها ، يريد أن يستبدل بها بعض الإنتاج المادي الذي زخر به الغرب فهو يقول : « أنا الشرق عندي فلسفات ! من يبيعني بها دبابات وطائرات » .

هذه الكلمة الفاتكة بأن الشرق وطن الفلسفات الروحية المجردة ! وخضم الأفكار المادية المحضة هي — عندي — موضع نظر الآن ، ويجب أن نعرضها على ميزان النقد ، لنعرف حقيقة ما تنطوي عليه ، ولنعرف — كذلك —

قيمة ما لدينا وقيمة ما لدى غيرنا ، فلا نضل ولا نخزي ! !
لقد بحثت عن هذه الروحانية المزعومة في مظانها المختلفة ، فلم أجد لها
أثراً يذكر .

أتجدها في حياة الكبراء الشرقيين ؟ لا .
إن باشوات هذا الوادى الخصب ، وأشياخ العرب في جزيرتهم الفجلة ،
ومهرجات الهند ، في أرضهم المبهمة ، لا يدرون شيئاً في معاشهم المفعمة بالنعمة
والثراء عن الروحانية وفلسفتها !! .

بل إن مقابح المادية المفرقة ومساوى الانحباس في بهيمية الحياة الدنيا ،
لا تجد لها مجالاً أوسع ، مما تجده في هذه الطبقات المتكبرة .

أين تجد هذه الروحانية ؟ أبين طوائف الفقراء المحرومين ؟؟ !!
أحسبك لن تتصور السجن الذى ضم هؤلاء البائسين برجاً عاجياً ،
أو تتخيل ابتعادهم عن الطيبات والمباهج ، زهداً مقصوداً ، وتعالياً محموداً .
إنما هى فوضى الأوضاع وفلسفة الحرمان ، وهذه لا تساوى في « سوق
النقد » شيئاً نشترى به من الغرب دبابات ولا هراوات ، وما تقدم الغرب
إلا يوم مشى في طريق بعض تربه الموطوء بالأقدام ، هذه الفلسفات البائسة !! .
ولقد مرت الروحانية الشرقية بتجربة قاسية ، يوم خرّس لسان كاهنها
الأكبر « غاندى » عن استنكار المذامح الطائفية ، التى ألهمت ألوف الأطفال
والنساء والرجال ، غداة استقر الأمر على تقسيم الهند إلى شطرين .
وكان ذلك على غير رغبة المهاتما صاحب فلسفة السلام العام والبعيد عن

أسباب الخصام !
خرست هذه الفلسفة ، بعد أن ثرثرت قليلاً ، لتتمكن تمثيل دورها ،
فما أجدادها هذا الخداع إلا أن كشف نيتها ، وفضح طويتها ، فلا روحانية ،
ولا روحانيين .

إن توازن الأجسام إلى الطعام والشراب والنساء ، أخذت صورتها الحاملة ، في ألف ليلة وليلة ! وأخذت صورتها الواقعة في قصور الواجدين الفاسدين ، وتميز الشرق ، بأن بعض كبرائه يوزن بالذهب والماس ، ويعثر هامن غير حسيب ! نعم قد يوصف الشرق بالروحانية ، لأنه مهبط الديانات ، ومطلع أشعتها ، ومورث صحائفها المطهرة للعالمين .

يَبْدُ أن حالة الديانات الآن في الشرق ، أو في الغرب ، لا تسر . وعاطفة الدين تواجه — في هذه الآونة — أزمت خائفة ، والروحانية التي تدعو إليها الأديان ، تحتاج إلى بيان ينفي عنها ما لازمها ، من تشويه وتحريف على مر العصور .

والإسلام — وهو الدين الجامع لما قبله ، المانع لما بعده — واقع تحت سلطان حفنة من الفراعنة والقوارين ، جعلوا انتفاع الناس منه محدوداً جداً . فأية روحانية تبقى في الشرق بعد ذلك ؟ لا شيء !

الحقيقة ، أن الإنسان في الشرق ، هو نفسه إنسان الغرب ، وأن الروحية والمادية هنا أو هناك ، تخضع لعناصر البيئة وأحوال المجتمع ، وهى عناصر وأحوال يمكن الهيمنة عليها ، والتصرف فيها ، وتكوين معادلات « جبرية » تنتج المادية في الشرق ، أو الروحانية في الغرب ، إن شئت .. !

ليس تفكيراً مادياً :

يتوهم ذوو الآفاق المغلقة ، أن إدخال العوامل الاقتصادية في الرذائل والفضائل ، جنوح إلى التفكير الشيوعي القائم على النظرة المادية المحضة للحياة ! واستهانة بالقوى الروحية السامية ، التي يجب التعويل عليها في عصمة الإنسان من السقوط في مهاوى الإثم والمصيان . وهذا التوهم خاطيء .

فلنسنا نقض من قيمة الجانب الروحاني ، في تدعيم معنويات الإنسان ، وحفظ كيان الأمم .

بيدَ أن ذلك لا يعني إغفال المشاهد الملموس ، من تولد الرذائل الخطيرة في المجتمعات ، المصابة بالعموز والاحتياج ! !

بل إن الاضطراب الاقتصادي ، في أحوال كثيرة جداً قد يكون السبب الأوحد في نشوء الرذيلة وشيوعها .

وقد بين ذلك نبي الإسلام صلوات الله عليه وسلامه في قصة رمزية صغيرة . فمن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رجل لأتصدقن بصدقة ! فخرج بصدقته فوضعهما في يد سارق . فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ! لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعهما في يد زانية ! فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ؟ لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعهما في يد غنيّة ، فأصبحوا يتحدثون : تُصدّق الليلة على غني . فقال الرجل : اللهم لك الحمد على سارق ، وزانية ، وغنيّة ! فقبل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة . وأما الزانية ، فلعلها أن تستعف عن زناها . وأما الغني فلعله يعتبر ، فينفق مما أعطاه الله ...

هذه القصة تشير إلى أن الفقر قد يُلجئ إلى السرقة والزنا . وأن علاج هذه الجرائم ، يكون بمحو العلل التي تمخضت عنها .

وليس القول بهذا شيوعية في التفكير ، ولا مادية في الحياة .

وقد ينشأ الاضطراب الخلقى عن الاضطراب الاقتصادي ، ثم تبقى النفس صريعة له أمدأ طويلا ، حتى يتغلغل فيها وتغور جذوره في طبيعتها .

فإذا انزاحت الأسباب الاقتصادية المخرجة ، بقيت النفس على الخال الأئيمة التي اكتسبتها ، فلا تتخلي عنها ، إلا بعد جهاد طويل ! !

وهذا إن دل على شيء فعلى ضرورة اليقظة الكاملة للعوامل المستقرة في البيئة ، حتى لا تفقد النفس طهارتها إلى الأبد بسببها ، وتصبح النصائح والإرشادات عديمة الجدوى ، أو قليلة الغناء .

إن الاضطراب الاقتصادي ، يورث الأخلاق اضطراباً شديماً . بل يجعل الأجيال المتعاقبة تتوارث أنواعاً شتى ، من أخطر الأمراض النفسية ، والآفات العقلية الوخيمة النتائج ، البعيدة الأخطار .

وكم تظن عمق الفجوة ، بين بيوت العبادة ، ونواحي المجتمع ، إذا كانت هذه توحى إلى الخير بأقوالها ، وهذه توحى إلى الشر بأحوالها ؟

إن العلاقة بين الاثنين ، هي علاقة الحقيقة بالخيال ! !

فبينما القول البليغ يهتف بالناس في المساجد : أَنْ فِرُّوا إِلَى اللَّهِ ! إذا بالناس مثقلون في المجتمع بقيود من الحاجة المُلِحَّة ، تحبسهم في سجون الضرورات المذلة ، والعذاب الأليم ، فلا يستطيعون عنها فراراً . وَوَدُّوا لو يستطيعون ! !
والحديث الذي يلمح فيه نبي الإسلام : إلى أن المعاصي قد توقع فيها الضوائق المالية ، حديث يضع أيدينا على طَرَفِ الحقيقة ، التي بدأ الناس يفهمونها الآن كاملة .

الاستعمار الداخلى يهد للاستعمار الخارجى

يقول أمير المؤمنين عمر — رضى الله عنه :
(ألا . لا تضرّوا المسلمين فتذلّوهم ، ولا تجمروهم فتفتنّوهم ، ولا تمنعواهم
حقوقهم فتفقروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم) .

ويروى عنه كذلك هذا القول : (والله ما أحدٌ أحقّ بهذا المال من أحد ،
والله لأنّ عشت لهم ليصلنّ الراعى في صمء حظّه من هذا المال) .

وهذا الكلام الذى قاله عمر ، إن كان من عند نفسه ، فنعماً هو ! وحدير
به أن يكون ديننا للناس ، إذ لا قيام لدين ، أو خلق ، إلا فى ظله كما أوضحنا .
وإن كان من وحى الدين الذى يعتنقه — وهو ما نعتقه — فلا موضع
لخلاف فى فهم دلالته ، وتحقيق أغراضه .

فهو يتضمن دستوراً خطيراً من أهم دساير الحرية الاجتماعية والاقتصادية ،
وحصانة قوية من الحصانات التى تتوفر للشعوب ، فتقيها أوزار الظلم الاجتماعى ،
وظلماء الاستعمار الداخلى .

ونحن أحوج الناس إلى فهم هذه الحقائق ، جملة وتفصيلاً .

نحن الذين نسينا ذلك دهرًا ، فوقعنا فى مغالب المستعمرين الباطشة .

إن الاستعمار يُبقّى للناس صُورَ العبادات الميتة ، إذ لا غناء لهم فيها ،
ولا خطر عليه منها ، ويساعد على جمل الدين مقطوع الصلة بكرامة الإنسان
الفردية والاجتماعية والسياسية . فالدين — فى نظره — يجب أن يمدى
هذه الحقوق المقررة بالفطرة ، أو أن يكون عوناً لمن ينتهكونها ! أو على الأقل ،
يجب أن يكون محايداً بإزائهم وإزائها .

أما أن يؤيد الدين هذه الحقوق ، وأن يحض على النداء بها ، وأن يجعل
فى مقدمة الشهداء من يموتون فداء لها ، فلا !

وعلى هذا المبدأ المجرم ، قام الاستعمار الداخلى فى الشرق ، فأسلم الشعوب

لقمة سائغة ، وغنيمة باردة ، للغزاة الأوربيين الذين استولوا على كل شيء واستغلوه لمصلحتهم قبل كل شيء .

ثم جاء دور الأحرار في الكفاح . واسترداد ماضع ، فمن الغفلة أن ننسى دروس الماضي وَعِبْرِهِ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » .

ولقد لدغتنا المظالم في الداخل ، فسَمِّمَتْ دماءنا ، وهَدَّت قوانا ، وسبَّبت لنا هزائم مريرة ، فيجب ألا نتمكن لها من العودة أبداً .

« إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ، أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا » .

الدين والاستعمار :

للدين مع الاستعمار العالمي ، موقف حاسم ، لا تجدد فيه إلا الخصومة الظاهرة والاستنكار البالغ .

فقد وضع الدين معالم ثابتة ، للإخاء الإنساني ، الذي يجب أن يسود بين شعوب الأرض ، إذ رفع من شأن أبناء آدم جميعاً ، وصان لهم كرامتهم ، ونوّه بأن بداية خلقهم من ذات الله الكريمة ، وروحه العظيمة ، وأن الله عز وجل ، أسجد ملائكته لأبيهم ، ثم خصهم بفنون من المواهب والمسلكات ، أعلت شأنهم بين سائر الموجودات :

« وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً » .

ولا شك أن الناس يختلفون فيما أوتوا من خصائص نفسية وعقلية . ولكن لا يسوغ أن يكون هذا الاختلاف باباً إلى التعادي والتفكر ،

يل يجب أن يكون أساساً لتعاون بعيد المدى ، يقف القوى فيه بجانب الضعيف
ويأخذ العالم فيه بيد الجاهل ، ويفيض الكثير فيه على القل .

أما أن يأكل القوى الضعيف ، ويستعبد العالم على الجاهل ، ويستعبد
الغنى الفقير ؛ أما أن يشعر كل ذى فضل من جاء أو مال أو سلطان ، بأن له
حق البنى فى الأرض ، وجعل أهلها شيما ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح
أبناءهم ، ويستحى نساءهم :

فهذا فساد عريض ، وانتكاس بقيمة الإنسان ومنزلته ، وردها إلى قوانين
الغابات وطبائع الوحوش ! !

وقد انطبع الاستعمار العالمى بهذا الطابع الأسود من قديم العصور .
واحرقت جوانب التاريخ البشرى بدماء الضحايا المسفوك ، إشباعاً للغرائز
الخشيسة ، والمظالم الفادحة .

ولم تتورّع الحضارة الغربية الأخيرة — برغم تقدمها العلمى الهائل —
عن الانزلاق فى هذا المنحدر الدنى .

ففى تقاليد الشعوب المنظمة إلى حريتها ، وتجهدها فى حرمانها ، من
أسباب العلم والقوة والنهوض .

ولا تريد إلا جعل المستعمرات الشاسعة ، التى تضم أكثر من نصف
البشر ، حقول استغلال ، واتخاذ أهلها خدما ، يعملون لغيرهم ، ويكدحون
لسادتهم المتطفلين الدحلاء .

وقد أتيت الحضارة الأوروبية من هذه الناحية ، فلم يزل التنافس الاستعمارى
مثار قتال متواصل ، وحروب « تُدمر كل شئ » بأمر ربها . فأصبحوا
لا يرى إلا مَسَا كُنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

وقاية :

غير أن الدين الذى يعرف غوائل المرض ، لا يكتفى بالتحذير منه فقط بل يُحَصِّنُ أبناءه ضده ، ليكونوا بمأمن من فتكه وبطشه .

والحقيقة أن الدين الصحيح عدو الاستعمار الأول . لا يجد الاستعمار عدوًّا أمضى منه سلاحاً فى محاربته ، واستئصال شأفته .

حَصَّنَ الدين أبناءه ضد هذا الوباء وجعلهم — لو آمنوا بالله حقًّا — أقرب الناس إلى التمتع بحرياتهم المطلقة ، وحقوقهم الكاملة ، وأشد الناس رفضاً للظُّم ، وثوراً عليه ! !

وأول ما يؤسسه الدين لضمان ذلك المسلك ؛ تكوين البيئة الحرة فى الأمة تكويناً يَبَيِّنُ العالم ، واضح الخطوط .

ولإيجاد هذه البيئة ، يجب توفر عناصر ثلاثة هامة :

(١) الكرامة الفردية : وتقوم على حفظ حقوق الإنسان ، وتحريم دمه وماله وعرضه ؛ والارتفاع بها إلى مرتبة القداسة ، حتى إن النبي اعتبر حرمة المؤمن أقدس من حرمة الكعبة ، التى يَتَجَّه إليها المسلمون فى صلواتهم ، وفسر حرمة ، بأنها حرمة دمه وماله وعرضه .

ثم حفظ للفرد شخصيته المعنوية — بعد المحافظة على شخصيته المادية — فطالبه بعزة النفس ، وأوصاه أن يستمسك بها ، وشرع من العقائد والتعاليم ما يؤكدها ، واستفكر أن تكون القلة المادية سبيلاً للنيل من كرامة إنسان أو إذلال جانبه :

وفى ذلك يسوق القرآن قصة أقوام ارتكبوا هذه المحاولة :

« هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ . يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

وقد استقصى الدين أسباب هذه الكرامة الفردية ، حتى إنه لينصح المؤمن ألاَّ يُعرض نفسه لنوع من الانكسار والفضاضة ، إذا هو أخذ على نفسه تنفيذ أمر لا يقدر عليه ، ثم ظهر عجزه عنه .

فينصح النبي صلوات الله عليه وسلامه : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال يتعرض من البلاء لِمَا لَا يُطِيق » ! .

وهذه شدة إحساس بالكرامة الفردية ، وضرورة تدعيمها بالسلوك القويم : « إِيَّاكَ وَمَا يُتَدَرُّ مِنْهُ » .

(٢) الكرامة الاجتماعية : وتقوم على المساواة بين الطبقات ، وإقامة الموازين القسط بينها ، وجعل التكافل المادى والأدى ، هو الرباط الذى يجمع شتاتها ، ويركز قواها ، فلا تكون النعمة احتكاراً لطائفة ، ويكون الحرمان نصيب أخرى .

إذ أن هذه التماسية مصدرٌ ضعف عام ، ومثار سخط مكتوم ، تجعل أبناء الوطن الواحد لا يتحمسون للدفاع عنه ، ما داموا ليسوا سواءً فى الانتفاع بخيره . ولأن الأشيقاء فى بلادهم ، المتبرمين بأوضاعهم ؛ سيترون مؤنة الدفاع عنه ، لمن يأكل خيره . وقديماً قال شاعر :

لَا أَذُودُ الطَّيْرَ عَنْ شَجَرٍ قَدْ بَكَوَتْ الْمَرْءَ مِنْ ثَمَرِهِ

وهذه الحقيقة ، هى سرُّ الفتور والبرود . الذى يسود الجماهير فى الأمم المستعمرة أو الشبيهة بالمستعمرة ، فلا بد من محاربة الاستعمار الداخلى ، حتى لا يكون

هناك مجالٌ لأى تدخُل خارجى . وحتى تهب الشعوب على قلب رجل واحد بإزاء أى هجوم يُوجّه إليها من أعدائها الآخرين ! .

وقد جعل الدين الموازنة بين طبقات الأمة ، وعدم استرقاق واحدة لأخرى ، من حقيقة الإيمان ، وقرّنها بواجب العبودية لله وحده :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » .

ومعنى الربوبية لغير الله هو ما قدّمنا .

فقد كان رجال الدين طبقةً تُتمّم طبقة المترفين ، وتقاسمها بذخها ، تفتت على جمهور الشعب فى ذلك .

« إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » .

فوصف القرآن هذه الحال وصفاً صحيحاً مجرداً ، ناعياً على الناس وقوعه منهم وفيهم :

« اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » .

(٣) الكرامة السياسية : وتقوم على إيجاد الحكومة المعقولة المعتدّة ،

التي يشعر أفرادها ، بأنهم أجراء الشعب وخدامه ، لا سادته وجلادوه .

فإن الحاكم المستبد ، الذى تنتهى تصرفاته بإذلال الشعب ، واحتقار رأيه ، وكبّتر رغائبه ، هو الحاكم الذى يمهد تمهيداً واسع النطاق للاستعمار ، ويفتح أبواب البلاد على مصراعيها ، للمعدوان الأجنبي .

ومما لا ريب فيه ، أن سباط الحكومة فى الداخل ، توطئ الظهور لقبول السباط من الخارج !

ومتى انحفت القامات مرةً لمن يريد ذلك من الحكام المجرمين ، انحفت مرةً ومرة ، لمن يشتهى ذلك من طغاة المستعمرين .

ومن ثمّ وضع الدين مبدأ القصاص من الحاكم ، حتى لا يجروا على ضرب الناس كلما بدا له .

وقد بدأ النبي (صلوات الله عليه وسلامه) فطَبَّقَ المبدأ على نفسه ، حتى تكون منه الأسوة الحسنة .

بينما كان رسول الله يقسم شيئاً إذ أكبَّ عليه رجل — زاحمه وضايقه — فطعمه الرسول بِعُرْجُونٍ كان معه ، فتألم الرجل ؛ فقال له الرسول تعالَ فاستَعِدْ مني — اقتص — فقال : بل عفوت يا رسول الله .

ولما كان ظلم الحاكم واستباحته للرعية خطيراً في نتائجه ، ويعتبر تهديداً لسلامة الدولة ، وإضعافاً لكيانها ، وانتقاصاً من قدرتها على المقاومة الصادقة للمعتدين ، فقد أرشد عمر بن الخطاب جمهور المسلمين على عهده إلى حقوقهم كاملة فقال : « إني لم أبعث عمالي ليضربوا جلودكم ، ولا ليأخذوا أموالكم فن فعلَ به ذلك فليرفعه إلىّ ليقص منه » .

فقال عمرو بن العاص — معترضاً — : « لو أن رجلاً أدبَ بعض رعيته أنقصه منه » ؟ !

فقال عمر : « إي والذي نفسي بيده ، أفضُّه منه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه » .

وقد طبق عمر رضي الله عنه هذه القاعدة في حزم ، يدل على بالغ اهتمامه بها ، عندما أراد لذلك المصري الأبيّ الذي ضربه ابن عمرو بن العاص حاكم مصر ، أن يقصّ من عمرو نفسه .

وقال كلمته الخالدة التي يزهى بها التاريخ : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » .

وكتب عدى بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامل له :
— أما بعد — فإن أناساً قبلنا لا يؤذون ما عليهم من الخراج ، حتى
يمسهم شيء من العذاب ؟ .

فكتب إليه عمر : أما بعد ، فالمعجب كلَّ المعجب من استئذانك إياي
في عذاب البشر ، كأنى جنة لك من عذاب الله ، وكأنَّ رضاي ينجيك من
سخط الله ! — إذا أتاك كتابي هذا ، فن أعطاك ما قبله عفواً ، وإلا فأحلفه
فوالله لأنَّ يلقوا الله بجنائياتهم أحبُّ إلىَّ من أن ألقاه بعذابهم والسلام . .
وبهذه الوصاة رفض الخليفة الراشد مبدأ الضمط على الجمهور ، وإهانته
حتى يدفع الضرائب المستحقة عليه .

فهل تعرف ذلك حكومات شرقية كثيرة ؟ . .
وروى أن قوماً من الكلاعيين ، سُرِقَ لهم متاع ، فاتهموا أناساً من الحاكّة
فأتوا بهم النعمان بن بشير رضى الله عنه ، فحبسهم أياماً ، ثم خلى سبيلهم .
فأتوا النعمان وقالوا له : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال
النعمان ما شئتم ؟ إن شئتم ضربتهم ، فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت
لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم .
فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم الله ورسوله . .

وبهذا رفض الصحابي الجليل مبدأ تعذيب المتهمين ، لجلهم على الاعتراف .
فهل تجد من هذه الأمثلة وغيرها شيئاً يُعين الأمراء والولاة على الاستهانة
بمقوق الناس وحرّياتهم ؟ . .

ومع هذا الهدى الواضح ، في تقرير الكرامة السياسية ، فقد نُكِبَ
الشرق بحكومات قصمت ظهره من طول ما أهانتُه وأذاقتُه الهوان ومن
طول ما ادّعى أصحابها زوراً ، وانتفخوا غروراً ، فضاءوا وأضاعوا ،
وضلوا وأضلوا .

ولأنَّ نَقْلَ هُنا ، فضلا كاملا لمؤلف « جزيرة العرب تهتم حكامها » .
يتبين منه القارئ حقيقتين عجيبتين في الأحوال التي تسود هذه البلاد
« الإسلامية » !!!

أثر النزعة الطائفية في سياسة الحكومة :

من رأى النَجْدِيَّ عند ما يتولى إمارة مقاطعة في الحجاز ، أو الزيدى
حين يصبح عاملا في تهامة اليمن ، أو المناطق المأهولة بالشافعية .
من رأى ذلك توهم نفسه أمام أمير من أمراء الفاشست حينما يقدم إلى
إحدى المستعمرات حاكما عليها ، تداخله العزة والكبرياء ، ويستولى عليه الزهو
والخيلاء ، لأنه يشعر أن القوم الذين وَلِيَ أمرهم ، دونه شرفا ، وأقل منه رفعة .
ليس من حق واحد منهم أن يصبح أمير مقاطعة ، أو والى منطقة وإنما
لهم الحق في الوظائف الصغيرة ، يُسَنِّدُها إليهم العنصر السيد : الفجدي
أو الزيدى .

وقد حاولت أن أعر في المملكة السعودية ، على أمير إقليم أو ناحية
حجازى ، فلم أجد !
وكذلك أجهدت نفسى فى اليمن ، بنية العثور على عامل مقاطعة شافعى ،
فلم أظفر به .

وَأَلْفَيْتُ جميع الأمراء والوزراء ، والموظفين الإداريين فى المملكة
السعودية ، من النجديين ، أو من صنائعهم الذين يستلحقونهم من
الأقطار الأخرى .

وليس للحجازيين حظٌّ ، فى تَسَمُّ مناصب الإمارة ، أو الوزارة ، مع
أنهم أوفر ثقافة من النجديين ، وأقدر على الأعمال الإدارية التى تتطلب
العلم والخبرة .

وفي اليمن تنحصر وظائف العمالة والوزارة والإمارة ، في أيدي الزيديين ، ويحرم منها الشافعيون والإسماعيليون ، حرماناً تاماً .

وقد لاحظت نفس الشيء في عُمان ، إذ يحتكر الأباضية جميع الوظائف الإدارية في الحكومة ، دون أن يسمحوا للسنيين بالمشاركة في شيء منها .

وقد انصلت بالرأي العام النجدي ، والزيدى ، والأباضى ، وتنبَّعتُ اتجاه آراء العامة والخاصة منهم ، لِأَنِّفَ على مدى مبلغ هذه السياسة في نفوسهم ، ومقدار نصيبها من عقائدهم ، فخرجت بنتيجة واحدة :

هى أن النجديين والزيديين والأباضيين ، متفقون في المبدأ والغاية ، نحو الطوائف التى سادوها .

فالنجديون لا يفرقون بين الحجاز وبين مستعمرة معادية فتحوها عَنوةً ، ولهم — وحدهم — الحق ، فى أن يستغلوا جميع مرافقها لمصالحتهم الخاصة . وعلى أبناء الحجاز أن يستسلموا لما يفرض عليهم ، وليس لهم أن يطمعوا فى مساواة النجدي .

وكذلك يجب على الإحسانيين الشيعة ، أن يكون موقفهم مثل موقف الحجازيين تجاه الشعب الفاتح النجدي .

وعين هذه السياسة ، يُطبَّعُها الزيدون فى اليمن على الشافعيين والإسماعيليين . وتشعر هذه الطوائف الثلاث الغالبة ، شعوراً أكيدا ، أنها مكروهة كُرْهاً عميقاً لدى الطوائف المغلوبة ، التى تتحَيَّنُ الْفُرْصَ لطردها من بلادها ، والإفلات من سيطرتها .

لذلك عمدت إلى إقصائها عن تولى المناصب العالية ، وراقبت — بيقظة وصراحة — حركات مفكرتها ونواياهم .

فضربت عليها يَدٍ من حديد ، وتناولتها بقسوة وشدة ، وأخذت على التهمة والظلمة وبطشت بالبرىء على حساب المسىء ، وجردت سيف الإرهاب

على الرقاب ، حتى ذلّ الشعب واستخذى ، وقتله الرعب من بطش الحكومات ، والخوف من غضبها .

وكان من جراء ذلك ، أن برزت سياسة الرهائن الشنيعة في اليمن ، واتسع نطاقها اتساعاً ، لم يشهد له التاريخ مثيلاً ، في كل أدواره .

وإذا حاولنا دراسة هذه السياسة في العالم ، للمقارنة بينها وبين ما هو جار في اليمن اليوم ، داخلنا الهول والفرع من فظاعتها ، وبأن لنا أن سياسة الرهائن التي اتبعتها الإسكندر المقدوني مع الفرس ، وبختنصر مع اليهود ، والنازي مع شعوب أوروبا ، أقلّ شراً من السياسة التي تطبقها حكومة اليمن على شعبها .

وذلك أن الأمم التي اتخذت سياسة الارتهان للشعوب المغلوبة ، لم تعمل بها ، باعتبارها سياسة ثابتة لا تبدل لها ، بل جعلتها سياسة وليدة ظروف شاذة ، تزول بزوالها

ولم تجعلها عامة بين كافة طبقات الشعب المغلوب ، وإنما قصرتها على الذين تتوسم فيهم القدرة على الانتفاض عليها ، والميل إلى مقاومتها .

أما في اليمن فالأمر خلاف ذلك ، إذ تنفذ سياسة الرهائن الأبدية في سائر الطبقات وضحاياها : رؤساء العشائر ، وأعيان المدن ، وأشراف الأمة .

وتختار الحكومة من كل بيت رئيس قبيلة ، أو شريف طائفة ، أو عين مدينة ، شخصاً تزجّه في السجن مُكَبَّلاً في السلاسل والأغلال ، للمدة التي تريدها .

ولا تطلقه حتى يحل محله الشخص الذي تختاره ، من نفس الأسرة .
وتسكف الحكومة أَسْرَ المرتهنين ، بدفع نفقات رهائنهم ، وفق ما تريد ، فيدفعونها لفلذات أكبادهم وأشرافهم .

وقد لاحظت أن الحكومة قد وجدت في ذلك مجالاً للربح والثراء .

فالنفقات التي تطلبها من كل رهينة ، أرفع من مستوى نفقات الأمراء .

الأحرار ، مع أن الطعام والملبس الذى تقدمه الحكومة لرهائنها نفس ما يقدم للمساجين المعتادين .

ثم رأت أن من الربح فرضَ ضريبة عامة على الشعب ، نفقات للرهائن ، ففعلت .

وقد راعنى عندما دخلت اليمن منظرُ أحد معتقلات الرهائن فى صعدة ، إذ شاهدت مئات من الرجال والشبان والأحداث ، يرسفون فى الأغلال ، ويحملون جرار الماء ، يملأون بركة كبيرة ، داخلَ المعتقل ، من بئر مجاورة ، والجند تسوقهم فى حرارة القيظ .

وكنت إذ ذاك ذاهبا لزيارة عامل لواء « صعدة » ، فسألت مرافقى عن جرائم هؤلاء المئات من البشر ، لا سيما الأحداث ، فلم يزد جوابه على قوله : « رهائن » .

وكنت أثناء مسيرى إلى العامل ، أفكر فى أمرهم ، وأستغرب أن يكون الشعب اليمنى الطيب — الذى سلكت دياره منفرداً آمناً — مُجرماً بهذه الصورة الواسعة .

وزاد استغرابى : أن هؤلاء المئات ، لم يظهر على ملامح أحد منهم شيء من سمات الإجرام .

بل تلوح على ملامحهم مخائل النبل والنجابة ، رغم سحابة الذل والانكسار التى تلوها ، فتكسبهم مسحةً من الأسى الصامت .

حتى إذا بلغتُ العامل أفضت معه فى الحديث عن سياسة الرهائن وتاريخها فى اليمن ، فجاراتنى مجارة من يتحدث عن شيء بسيط معتاد لا عار فيه .

وقد تحدثت مع بعض الرهائن حديثاً دامعاً يذيب الفؤاد ، وأخبرنى أنه نقل حديثاً من معتقل « حجة » وقال : إن ذلك المعتقل فدمت فيه —

خلال سنتين — ما يَنُوفُ على ثمانمائة شخص ، من رهائن قبيلة « الزرانيق » الشافمية ، التي تسكن منطقة « بيت الفقيه » بتهامة .

ولا يقل عدد الرهائن في اليمين — اليوم — عن عشرة آلاف شخص ، بينهم عدد غير قليل من الأحداث ، ترتبهم الحكومة ، نيابة عن آبائهم . ويبدولى : أن غاية الحكومة من ارتهان الأحداث ، ترى إلى طبع الأجيال الجديدة من أعيان الأمة ، على الذل وكسر كرامتهم ، وقتل شعورهم بالمعزة ، بعد أن قتلها في الكبار .

ولا ريب أن أرواح الفتيان المتوثة ، وحاسهم المتوقد ، سينهار ، ويتلاشى إذا اصطدموا بالسجن والإهانة سنتين ، وهم في مثل تلك السن الفضة ، التي لم تنموّ تحمّل الأهوال ، والثبات لها .

الأمن المزعوم :

يتحدث كثير من الخلق عن الأمن الشامل المنقطع النظير ، الذي تتمتع به جزيرة العرب ، وخاصةً المملكة السعودية ، ويعدّونه مزية عظيمة ، انفردت بها هذه البلاد ، دون بقية بلدان العالم

ولا ريب أن حديث الأمن صحيح لا مزية فيه ، ولا يمكن أن يحدل له المرء مثيلاً في أى مملكة من ممالك الدنيا .

غير أن هذا الأمن الذى لم توفّق أمريكا وانجلترا إلى تحقيقه في بلادها ، وحققته حكومة بدوية في أرض قَبَلِيَّةٍ ، يزيد من استغراب الإنسان له ، ويحمل العاقل على دراسة أسبابه وتفهم كنهه .

ولكن الذين أطروهُ وعدّوه من فضائل الحكم الحاضر ، لم يتعرضوا للحديث عنه ، إلا من ناحية مطهره فقط .

أما كيف يجرى تحقيق هذا الأمن ، وما الوسائل التي تُنَبِّعُ في سبيل ذلك ؟ .

فقد طوى الناس كشحا عن ذكرها ، إما لعدم الإلزام بحقيقتها ، أو خوفاً من الحكومة ، أو مجاملة ، أو إشفاقاً على سُمْعَتِها من السقوط .
يكاد يكون التعزير والتعذيب والإرهاب الوسيلة الوحيدة المتبعة للتحقيق في الجرائم ، في المملكة السعودية .

فالقلم والمداد والقرطاس والاستنطاق العادل ، قد اختفى من إدارات الأمن . وحلَّ محلها السُّوطُ ، وجريد النخل الأخضر ، والأثقال بالأعلال والقيود . فلا يكاد يقع التهم في قبضة رجال الأمن والتحقيق ، حتى يؤمر بطرحه أرضاً ، ويجلس اثنان على رأسه ، مثلهما على رجله ، وينهال اثنان عليه ضرباً بالسَّيَّاط ، أو جريد النخل الأخضر ، فيصرخ ويستغيث ، فلا يسمع من الجواب إلا قوله . « اعترف ، اعترف ! » .

فيعلو صراخه واستغاثته ، ثم هَذَّيَّكاه وأَنْبِئْهُ ، حتى يفقد وَعْيَهُ ، وينشئ عليه .

فإن لم يعترف بما يُوجَّه إليه من اتِّهام ، تُركَ حتى يُفِيق ، ثم أُعيدَتْ عليه نفس العقوبة .

فإذا استمات دون الاعتراف ، حمل بالحديد وأُلْقِيَ في غيايات السجن ، بضعة أيام ، ثم كُرِّرَ عليه عين العقاب ، فإذا لم يُجَدِّدْ ذلك ، أُلْجِئَ إلى تقليع أظافره بالكلبتين في السجن ، وكيَّ بالسفافيد المحماة في النار ، فإذا فشلت كل هذه العقوبات في حمله على الاعتراف ، أُفْرِجَ عنه ، وخرج إلى الناس صورة مُشوَّهة متداعية ، قد مسخها الهول والفرع ، وحطَّها الإرهاب والعذاب .

وَقَلَّ من المتهمين من تسعفه قواه ويطاوعه جَلْدُهُ إلى بلوغ هذه المرحلة من التحقيق .

بل إن مُعْظَمَهُم يعترف تحت وطأة العذاب الأولى ، مُكْرَهًا ، ايرج نفسه من العذاب المستمر ، بل من الموت الزُّوَام الطويل :

هذا هو سلاح العدالة الوحيد ، الذى تُكْتَشَفُ به الجرائم فى البلاد ،
ويحقق به مع المتهمين ، من أبناء الأمة .

وهو سلاح يستطيع أن يستعمله كلُّ قوى متسلِّط ، وبجمله أداة صارمة
لتحقيق الأمن ، بين أية طائفة يسودها ، ولو كانت من ضواري الوحش ،
لأمن بنى آدم .

فتقطع أكف الناس ورءوسهم ، ويجلدون على الزنى ، وشرب الخمر ،
استناداً إلى اعترافاتهم بالجرائم ، تحت تأثير عوامل غير عادية تُخْرِجُهُمْ من
أطوارهم الطبيعيَّة ، وتفقد عِيَهُمْ وتعقلهم .

هذه طريقة التحقيق مع الأفراد .

أما إذا ارتكبت جريمة لا تدل القرآن والظنون على اتهام شخص معين
بها ، فإن الحكومة تلجأ إلى اتهام المحلة أو القرية أو القبيلة ، التى وقعت
فى حدودها تلك الجريمة .

فتقبض على أعيانها ، وتمنعهم وتصادر أموالهم ، وتُنَكِّلُ بهم نكالاً
عظيماً ؛ ويندر — جداً — أن يسفر ذلك عن معرفة الجانى الحقيقى .

وقد وجدت الحكومة فى اتباع مثل هذه الخطة مصدراً من مصادر
الرِّزْق ، وزيادة فى دَخْلِهَا ، فطبَّقَتْهَا فى كثير من الحالات .

وإذا أجرم رئيس قبيلة أخذت قبيلته بجرمه .

ومن أمثلة ذلك ما جرى عام ١٣٤٣ هجرية ، فى بلاد « بنى مالك » إحدى
قبائل الحجاز العظيمة .

فقد أرسلت الحكومة خمسة من جُباةِهَا ، لجمع الزكاة من تلك القبيلة
فخلوا فى ضيافة الشيخ ابن فاضل رئيسها .

فاستغل الخمسة الرجال هيئة الحكومة ، واعتدوا على رئيس القبيلة

وأهانوه ، فقتلهم شرّاً قتلة ، مدفوعاً إلى ذلك بالتقاليد العربية التي تقول « النار ولا العار » .

فما كان من الحكومة إلا أن جهزت حملةً ، قوامها نحو عشرين ألف مقاتل على قبيلة « بنى مالك » الثائرة — كما تزعم — وأباحت دماءها وأموالها . فقتل منها نحو ثلاثة آلاف رجل وسبيت أموالها ، وخربت ديارها .

وقد مرت سنة ١٣٥٦ هجرية بديار تلك القبيلة ، وتبطّنت وادى « مهور » وهو من أخصب أودية الحجاز ، فشاهدت القرى قد هدمت ، والآبار قد ردمت ، والجداول قد دفنت ، والمزارع قد عطلت ؛ واكتسى الوادى بأدغال موحشة بدلاً من أنسه ، وصار مأوى للقروود والبوم ، بعد قطانه . وعددت زهاء سبعين قرية ، لم يبق منها إلا الأطلال ، فتوهمت أنى إزاء إقليم ، حلّت به كارثة نسيت ، من كوارث الطبيعة عَفَتْ آثاره ، ومحت معالمه ، ومضت عليه — بعدها — ألوف السنين ، حتى جاء من يكشفه وينقب عما أبغته الكارثة من رسومه وأطلاله . . . !

ولا نقول إلا ما قال الله عز وجل .

« سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا . وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ » .

ضرورات :

شرحنا آنفا معالم البيئة الحرة كما رسمها الدين ، أترأه نسي منها عنصراً ، أو أهمل منها مظهراً ؟ كلا .

غاية ما هنالك : إنا نجد لها مطمورة في بطون الكتب ، لا نظفر بمن يعمل لها .

وأنه وُجِدَ من رجال الدين — أعنى الرجال الذين مَثَلُوا الأديان كلها ، في كل عصر ومصر — من خرج عن هذه الحدود ، مثل ما خرج — تماما — الرجال المدينون عن مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي نادوا بها ، ثم كفروا بتطبيقها ، في أكثر بلاد الدنيا ، التي استمعت لها ، وخدعت بقولهم ! .

فالآفة ليست في الدين . ولا في المبادئ العظيمة القريبة من حقيقته . إنما الآفة في النفاق السيامي ، الذي ضلَّل الإنسانية عن غايتها ، والذي أدار رحي الطامع ، على أكباد الأمم المسكينه فزقتها ! وهذا يوجب على الجماهير ، أن تستيقظ لتضع حداً لهذا الافتيات الحقير وهذا الاستهتار الكبير .

وفي العدالة الاجتماعية ، والديمقراطية السياسية ، ضمانٌ لتكوين البيئة الحرة ، وتنشئة الأفراد على الاستقلال الذاتي ، وتمشق الحرية الكاملة ، ورفض العبودية ، إلا الله وحده !

وحاجة الدين إلى هذه المعاني — ليبقى — كحاجة الإنسان إلى الهواء ليحيا ، وكحاجة السمك إلى الماء ليعيش .

فإذا ضاعت الكرامة الفردية والاجتماعية والسياسية ، لأمة من الأمم ، ثم قيل: إن الدين باقٍ فيها ، فاعلم أن ما بقي ليس إلا جثثاً هامداً، وملاحمة الميتة ! وعندما يشيع الفقر بالأمم ، واسترقاق الأحرار ، وأكل أحرار الكادحين من العمال والفلاحين ، فلا موضع بعدئذٍ إلا لسخط الله وبطشه .

ومن هنا جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة — ومن كنت خصمه خصمته — رجل أعطى بي ثم غدر — أعطى عهداً أو حكماً أو مالا — ورجل باع حرّاً وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى حقه من العمل ، ولم يوفه أجره » .

بلى ، فقلت أمورٌ يبرأ منها الدين .

ولا جَرَمَ أنه يقر كل نظام يحول دون وقوعها ، وبقي الناس غوائلها !
إنه لا يقره فحسب ، بل يدعو إليه ويناصره .

إنه لا شيء ، ينال من مناعة البلاد وينتقص من قدرتها على المقاومة الرائمة ،
كفساد النفوس والأوضاع ، وضياح مظاهر العدالة ، واختلال موازين
الاقتصاد ، وانقسام الشعب إلى طوائف ، أكثرها مُضَيِّعٌ منهوك ، وأقلها
يمرح في نعيم الملوك .. !!

ومثل هذه البلاد تكاد لا تنهال على أبوابها مطارق الفتح الخارجي
والعدوان الأجنبي حتى تنهار الأبواب ، وتذل الرقاب .
وكأنما يجعل الله ذلك عقاباً لها على سوء تفريطها في أمرها ، وعدم تنظيمها
لشئونها الداخلية .

وقد ذكر القرآن أن بني إسرائيل سُلِّطَ عليهم أعداؤهم ، واستعمرت
بلادهم لهذا السبب :

« وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا . فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا
لَنَا أَوْيَ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ . وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا . . . »
وهكذا نرى التعالي الباطل والنظام الأثيم يجر على البلاد ويلات الاحتلال
ويعتبر ذريعة لوقوعها في براثنه .

ثم يذكر القرآن بعدئذ المرة الثانية لسقوط البلاد في يد أعدائها وتعرضها للغزوهم
« فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلِيُتَبَرَّوا مَا عُلُوًّا تَبَرَّيْرًا . عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ
يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ » .

• وهذا التحذير الرادع ، والتخويف الواضح ، ليس قسوة من القدر على

الأم التي تَخْتَلُّ فتَحْتَلُّ ، والتي يسهل الظلم فيها فيسهل الظلم عليها .
فإن هذه الأم أعضاء مريضة ، في جسم العالم الإنساني الحى . ولا بد من
علاجها لتصح حالة العالم كله .

وقد تكفل القدر بهذا : « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ . وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » .
ومما يتصل بالكرامة الاجتماعية للأمة ، أن يتقرر فيها مبدأ تكافؤ
الفرص وإتاحة العلم والعمل والمغانم والمغانم للجميع ، على سواء !! .
وهذا من أوليات العدالة ، التي شرع الله لعباده .

ومما يذكر أن عمر بن الخطاب أقر هذا المبدأ على أولاده ، ورفض
أن يتميز أولاد أمير المؤمنين على سائر المؤمنين .

فقد أرسل أبو موسى الأشعري — لما كان والياً للكوفة — بعض
الأموال الحكومية إلى عمر ، مع ابنين له ، كانا مجتدين في الجيش القافل من
الكوفة إلى المدينة ، وأراد أبو موسى أن ينفع ابني عمر من هذا المال المرسل
إلى أبيهما ، فدلها على شراء بعض المحاصيل الرخيصة في الكوفة ، ليبيعاها
بعضن أغلى في المدينة ، وبأخذا لنفسيهما الفرق !

ولكن عمر استولى على المال المرسل ، وقاسمهما الربح الزائد ، لأن هذه
الفرصة ما كانت لتتاح لرجال الجيش على سواء ، ولألا يبنيه بصفتهما الشخصية .
إنما أتاحت لهما ، لأنهما من بيت الحكم ، والربح من هذا الطريق لا يجوز !!
وهذا التصرف من عمر شدة إحساس منه بضرورة تكافؤ الفرص بين
المسلمين ، وضرورة قطع الطريق ، على الوسائل المريبة في الاستغلال ، وجر
المنافع الشخصية ؛ وتسليط الوساطات المفرضة ، لاقتناص الفرص السائحة ،
من أية سبيل ، وبأى ثمن .

أوضاعنا القلقة

مقارنات

لاندري ، هل سيظل العمران على وجه الأرض قرناً آخر أم لا ؟
ولاندري مأسوف تكون عليه أحوال الشرق الإسلامى ، وأحوال غيره ،
من أم الأرض الأخرى .

ولكننا نكتب وصفاً مقارناً للأحوال العامة ، التى نعيش اليوم فيها ،
حتى يدرك أخلافنا بُعْدَ الشُّقَّةِ بين مُثُلِنَا المُثُلِيَّاتِ ، التى ورثناها من ديننا ،
والواقع البشع فى حياتنا المريعة . !

وليدركوا — كذلك — بُعْدَ الشُّقَّةِ بين مجتمعتنا الزاخر بالمظالم —
وهو — كما يقال — مجتمع إسلامى — ومجتمعات الغرب الحافلة بآثار العدالة
والاستقامة — وهى — كما يقال — لا إسلام فيها ولا إيمان ! .

وسيتوارى الدُّعَاءُ إلى الإسلام خَجَلًا ، عند ما يجدون أنه باسم النبى
العظيم « محمد » صلى الله عليه وسلم الذى عاش متواضعاً ، لين الجانب ، قد حكم
جباة ، وقامت قياصرة وأكاسرة ، وأنه باسم هذا النبى الكريم ، الذى
عاش فقيراً ، ومات فقيراً ، قد جمعت ثروات ، وخزنت كنوز ، واستمتع
أفراد ، وجاعت شعوب !! .

ولن نَعُدُّوْهُ فى الوصف ذِكْرَ المشاهد القائمة ، والمقالات المنشورة ، وسنمرف
ما الذى عرا الخصائص التى جعلت الإسلام يُسَيِّطِرُ قديماً على القلوب والأقطار
ويمثل فى تاريخ الإنسانية دور التجديد والنشاط والابتكار .

ثم ما الذى أقمده فى هذه العصور ، عن أداء رسالته ، بل جعل بلاده
نفسها فريسة الهوان والإذلال ! .

ولما كان كتابنا هذا خاصاً بالناحية الاقتصادية ، فإليك صوراً من
تقائض الحياة فى بلاد وبلاد . . .

ولنبداً بالدولة العجوز « إنجلترا » عدو الشيوعية الأول ، ولننظر روابط الطبقات فيها .

ذكرت مجلة « آخر ساعة » تحت عنوان . « الملكية » .
و « الاشتراكية » ما يلي :

« ثم تعجب — وأنت في « لندن » — عند ما ترى التوافق العجيب بين الاشتراكية والملكية . . »

إن شعب بريطانيا ، أصبح يقدر الاشتراكية . . . وهو في الوقت نفسه يقدر الملكية .

والأسرة المالكة في بريطانيا ، موضع حب واحترام ، وإجلال كل فرد .

وقد استنحت الأسرة المالكة الحب الذي تتمتع به . . . إذ نزل الملك « جورج » عن جميع ممتلكاته للدولة ، مقابل مبلغ يتقاضاه كل عام . .

وفتحت أبواب القصور الملكية — ماعدا قصر بكنجهام — لتدخاها الجماهير وتتمتع بمشاهدتها .

ولقد أهدت الملكة « ماري » أخيراً إلى الدولة سجادة ، صنعتها بيدها ، في ثمان سنوات ، وطلبت الملكة أن تعرض هذه السجادة ، في مزاد بين دول العملة الصعبة . . ويضاف الثمن إلى رصيد بريطانيا ، من هذه العملة .

... ويتمتع أفراد الأسرة المالكة بالحقوق نفسها ، التي يتمتع بها كل مواطن في إنجلترا . وعليهم ما عليه ، من واجبات .

فإنهم يدفعون الضرائب — كغيرهم — على ممتلكاتهم الخاصة . .
وحدث في عدة مرات ، أن طولب بعضهم بضرائب باهظة ، فاضطروا أن

يفتحوا قصورهم الريفية للراغبين في زيارتها ، نظير أجر . . حتى يستطيعوا أن يدفعوا الضرائب .

ويقولون لك في لندن : إنهم لن ينسوا فرحة الأميرة « اليزابيث » زوج من « جوارب الثايلون » أرسله أحد أفراد الشعب هدية لها في زفافها .
ولقد بلغ من الدلال في الاستمتاع بالحرية هناك ، أن هذا التصرف النبيل من الملكة « ماري » كان موضع نقد لاذع ، من الشيوعيين الذين لم يقنعهم هذا الجهد الكريم المشكور ، وهناك ما نشرته صحيفة « المصري » .

استغلت اليوم جريدة « الديلي ووركر » الشيوعية ، العاطفة النبيلة التي أبدتها الملكة « ماري » والددة جلالة ملك بريطانيا ، أسوأ استغلال ، واتخذت منها مادةً لبثّ دعايتها ضد الأسرة المالكة البريطانية .

ويذكر القراء أن الملكة الوالدة ، قد قامت بصنع سجادة جميلة ثمين ، قضت في نسجه أعواماً طويلاً ، ثم قدمته هدية إلى الأمة البريطانية ، كي يباع في أمريكا ، وتنفق الدولارات التي ستدفع قيمة له ، فيما يعود بالخير على بريطانيا الفقيرة إلى الدولارات .

وقد تحدثت صحف العالم بأسرها — ومن بينها الصحف المصرية — عن ذلك الشعور الجميل ، الذي دفع الملكة الوالدة إلى التفكير في خير بلدها ، في هذه الظروف الاقتصادية القاسية ، التي تمر بها بريطانيا .

وقد شاءت الجريدة الشيوعية ، أن تسخر من هذه العاطفة الكريمة فاقترحت في مقال نشرته اليوم ، أن يُحوّل جناح كامل ، من أجنحة قصر « بكنجهام » إلى مصنع ملكي لصنع السجاجيد ، يعمل فيه الملك والملكة والأميرات ، ونبلاء ونبيلات المملكة المتحدة .

وذلك كى تكسب بريطانيا من بيعها فى الولايات المتحدة ، ما هى بحاجة إليه من دولارات . . .

وقالت « الدبلى ووركر » : إنه إذا ارتفع الإنتاج إلى عشرة آلاف سجادة فى الأسبوع ، فإن أثمانها ستعود على بريطانيا بدولارات ، تبلغ قيمتها أضعاف قيمة الدولارات التى ستتلها بريطانيا فى العام المقبل ، وفقاً لمشروع مارشال . .

وهذه هى المرة الثانية فى خلال هذا الأسبوع ، التى عمدت فيها الجريدة الشيوعية إلى النيل من الأسرة المالكة البريطانية .

فقد نشرت منذ أيام قليلة صورة « كاريكاتورية » تقارن فيها بين مركز الملك والمملكة ، ومركز « سبترزخاما » الزعيم الأفريقى ، الذى قررت الحكومة البريطانية نفيه من بلاده ، لأنه تزوج من فتاة بريطانية بيضاء .

العلاقة الاجتماعية بين إنجلترا والمجاز :

والنظام الاشتراكى فى « إنجلترا » ممثلٌ سامٍ لتعاون السلطات كلها ، على رفاهية الشعب وتنفيذ القانون فى نطاق واسع شامل .

وثبت هنا ، ما نشرته مجلة « المصور » تدليلاً على هذا الاتجاه الدقيق ، تحت عنوان :

ما هبته الملك ، والأمر للوزير ؟ . .

« يذكر القراء — ولا شك — تلك الضجة التى أثارها زواج ابن شقيقة ملك إنجلترا « اللورد هارود » من ابنة ملحق نمسوى ، وحضور الأسرة المالكة حفلة الزفاف . .

ولقد استقبل الملك العروسين أخيراً ، عقب عودتهما من الرحلة الطويلة
التي قاما بها . .

وفي الحضرّة الملكيّة ، قال اللورد الشاب لخاله الملك :
« إن زوجتي تشاطرنى الفرح يامولاي ، إذ نراك معافى وقد استعدت
صحتك . . . » .

فرَبّت الملك على يده قائلاً :
— الحمد لله ، إذ لم يتجشّم السير « جيمس ليرموث » — الجراح
الملكي — عناء قطع ساقى فى هذه المرة . . وعسى أن يعفى من هذا
العناء دائماً ! .

وسأل الملك اللورد الشاب عن أحواله ، فقال :
— على مايرام ، يامولاي . . على أننى سأنتخلى عن الأراضى التى أملاكها
فى « ليدز » . . .

فهتف الملك فى دهشة : « ولماذا ؟ . . إنها من أقدم أملاككم ، ولكم
فيها ذكريات عزيزة » .

— هو ذلك يامولاي . . ولكن حكومة جلالتيكم ترى أن توزيع
الذكريات على أربعة آلاف فدّان ، تَرَفُّ يجب أن تتقاضى عنه ضريبة
باهظة ! . .

وهز الملك رأسه وهو يقول :
— أو تحدثنى عن هذا ؟ . . إننى لا أجهله . . ولكن ، ولكن
ما حيلتى والأمر فى يد مستر « ستافورد كريس » ، وهو مخلص فى تطبيق
القانون ؟ ؟

وليس بمستغرب في بلاد هذه شئونها الدستورية ، وأوضاعها الاقتصادية ، أن تدور فيها انتخابات حرة ١٠٠ ٪ فتخفق فيها الشيوعية ١٠٠ ٪ ولا ينجح فيها نائب واحد .

فلنترك انجلترا الكافرة (كذا) إلى الحجاز ، موطن المقدسات الإسلامية ، ولنُمسِكْ قلوبنا بأيدينا ، قبل أن تذوب أسمى وحسرة ، أو قبل أن تنقطع حنقاً وغضباً . . فماذا نرى ؟؟

وهناك ألوف الألوف من طعامان البشر ، يَرُدُّونَ أماكن القمامة ، ليسحبوا في مخلفاتها عما يقتاتون به من قشر البطيخ وغيره .

أجساد معروقة ، من طول الجوع ، تملوها من وحشة الصحراء غبرة ، وتتوارى في مزق من الثياب المهلهلة ، تحترق في موسم الحج ، وتهلك على قطع النقود الصغيرة ، عندما ترى إليها صدقات رحيمة .

وفي زحمة هذه الجماهير الحافية العارية ، تنطلق — كالسهم المارقة — سيارات الكبراء — وهي من أحدث ما أخرجته مصانع العالم — مُقَلَّةٌ ذويها إلى البساتين المُنَصِّرة ، والمطاعم الدسمة ، ومفانن الجوارى والغانيات .

وقد رُئِيَ أَحَدُ رُكَّابِ هذه السيارة قابلاً بجسمه داخلها ، رامياً برجليه من نافذتها ، في كبرياء وعظمة !!

إن الذي 'حترع' السيارة ، يستحي من الجنوس فيها ، بهذه الهيئة !!!

ولو كان هذا الفقر الذي يَرَزَحُ تحته الجمهور ناشئاً عن طبيعة نمائش في تلك القفار اليابسة ، لَمَا كَانَ لَدَيْنَا ما نقوله .

أما والحكومة تتقاضى من الحجاج ضرائب مباشرة ، تبلغ عشرة ملايين من الجنيهات — عدا نفقاتهم الأخرى — أما وهناك المنابع الدافقة من الذهب الأسود « البترول » فالحالة تستحق النقد الصارخ لا النصيح الهامس .

وليك تقريراً نشرته « المصرى » عن الشؤون المالية في المملكة العربية السعودية . ذكر فيه أن الإيرادات العامة تبلغ ٨٧ مليوناً من الدولارات — هذا غير ما أسلفنا بيانه عن رسوم الحج — وأن المصروفات تبلغ ٣٦ مليوناً من الدولارات — ومع ذلك فالدولة تعاني أزمة تضطرها إلى الاقتراض ! على حين كان المنتظر أن يتجمع في خزائنها وفرة ضخمة .

العجز المالي بسبب البذخ :

ويبدو أن هذا العجز المالي يرجع إلى البذخ والإسراف الشديد ، الذى يتصف به بعض أقارب الملك « عبد العزيز آل سعود » ، وكبار رجال حاشيته وموظفى حكومته .

كما أن هناك مزايم شتى ، تتعلق بالفساد الذى يضرب أطنابه بين هؤلاء الموظفين الكبار .

ويقال إن هناك ثروات ضخمة من الذهب ، مدفونة فى الرمال ، كما أنه وقعت حوادث تهريب كثيرة ، لأن قيمة الريال السعودى والجنيه الذهبى ، تقل فى الحجاز ، عنها فى الأسواق العالمية الحرة .

مثال ذلك ما روى من أن إحدى الطائرات كانت تحمل موظفاً سعودياً لقضاء إجازته ، ثم اضطرت هذه الطائرة إلى الهبوط فى الأراضى المصرية ، حيث اكتشفت السلطات المصرية أن من بين أمتعة هذا المسافر الكبير

عشرة آلاف من الجنيهات الذهبية ، التي يساوى الجنيه منها أكثر من ١٢ دولاراً .

ويقال أيضاً إن كبار الموظفين السعوديين يُقْبَلُونَ على شراء الأراضي الواقعة على ساحل سوريا ، لأنهم يظنون أن تلك المنطقة ستقام فيها مصانع لتكرير « البترول » وستصبح النفط الجديد للبترول العربى ، إلى البحر الأبيض المتوسط .

وقد وصف التقرير حياة البذخ والترف الشديد ، الذى يحياه أقارب جلالة الملك « عبد العزيز آل سعود » .

وتحدث عن الطائرات الخاصة والسيارات الفخمة التى يكتننها هؤلاء الأشخاص ، وقال : إن بعض الزوّار الأجانب ، دهشوا ، عندما رأوا قصوراً خيالية ، قد تمّ بناؤها فى المملكة العربية السعودية .

ويقول التقرير : إن أحد أنجال الملك (ولم يذكر اسمه) ، بنى جزءاً من قصره ، بحيث يكون صورة مصغرة طبق الأصل لفندق « والدروف استوريا » فى نيويورك .

وبقال إن الأمير نفسه ، زار الولايات المتحدة ذات مرة ، واشترى أثناءً أمريكياً بمبلغ ٤٠٠ ألف دولار ، من محل تجارى واحد .

مثل وامر لقاعدة مطردة :

ويبدو أن الاستيلاء على المرافق العامة ، واستغلالها فى المُنذات الخاصة قد سرت عدواه من وسط الجزيرة إلى ما حوّلها من الإمارات .

فبدلاً من الاستفادة من موارد « البترول » فى رفع مستوى الشعب ، وسدّ خَلَّتِهِ ، وتدعيم ثروته ، تكبر أملاك بعض الرُجُل الخُضُوعِيّين ! ويشتدّ عنفوان الاستعمار الداخلى :

وقد مات أخيراً «الشيخ أحمد آل جبر الصباح» أمير الكويت ، فذكرت الصحف : أنه يعتبر صاحب أكبر دَخْلٍ في العالم .

إذ هو يكسب أربعة ملايين جنيه كل عام ، أو ما يعادل ٢٨٠ ألف جنيه كل شهر ، أو ٧٠ ألف جنيه في الأسبوع أو ستة جنيهات وستة عشر شلناً في كل دقيقة — حسب إحصاء الصحفى الإنجليزى الذى يقول : إن هذا الدخل خالص الضريبة ، إلا ما يفرضه هو نفسه عليه ليجبيه إلى خزائنه ؟ .
ومصدر هذه الثروة ، البترول .

فانظر — رعاك الله — كيف تتبرع ملكة انجلترا بثمان سجادة من كد يديها وعينها لوطنها . فيتحول الملك الخاص ، إلى عام ، إشارة إلى فناء الفرد في الجماعة .

على حين تنعكس الآية في الشرق الإسلامى ، فيتحول الملك العام إلى خاص ، إشارة إلى فناء الجماعات في فرد . . .

ونحن نؤثر أن نكسر القلم قبل المضى في مَرَدِّ المقارنات والتعليقات المثيرة عندنا في مصر .

وَلَنَتَّحَدَّثُ عن أثر هذه الأوضاع المقلوبة في حقيقة الإسلام — كدين — وفي مصائر أتباعه — كأمة — فهذا ما يعنيننا قبل كل شيء .

انتفاع الأمم بالإسلام

سر دخولها فيه وبقائها عليه

لقد استقبلت الإنسانية الإسلام ، منذ أربعة عشر قرناً ، كما يستقبل المدلج
المجهود مطالع الصبح الباسم ، يرى فيه الهداية والرشد .
أو كما يستقبل الرقيق المغلول المكدود ، بشائر الحرية والعدالة ، فهو يطفئ
فيها ظمأ روحه إلى السيادة والسعادة .

فإذا نزلت القياس الأدبي في تقويم الإسلام - كدين - يحدد العلاقة
بين الإنسان وربه على خير وجه ، ويدفع هذه العلاقة في طريق مستقيم .
ونظرت إلى الإسلام بالقياس للمادى المجرد - على ضوء انتفاع الناس منه -
لكان ذلك كافياً في فهم انتشار الإسلام ، وإقبال الأمم المختلفة على اعتناقه .
« وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا : مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا : خَيْرًا لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ » .

لو كان هذا الدين « بضاعة » تصدر من الجزيرة - قديماً لاجديفاً -
لَأُرْسِلَ أهل فارس والشام ومصر ، يَسْمُونَ إلى جلبها والإفادة منها ، في هدم
السلطات التي عَبَّثَتْ طويلاً بمصالحهم ، وبنت كياناتها على أنقاض كياناتهم .
إذ كان المفهوم : أن الإسلام ديمقراطية سياسية ، واجتماعية واقتصادية ،
تؤاخى بين الناس ، فيما لهم وما عليهم .

ومن ثَمَّ قامت حول الإسلام الأول ، أجيال تتمعصب له تعصب الخبراء
الفاهمين ، لانعصب الحمقى الجامدين .

أما الآن فأنت ترى وتلمس مبلغ فساد التطبيق العملي ، بل الفقه العالمى
للإسلام . ومبلغ إفادة الأمم الأخرى من الأنظمة التي تسودها ...

ثم نشأ عن ذلك أن الرأسمالية الغربية قامت في بيئة تفهمها وتهضمها وتدفع عنها . وأن الشيوعية لها — كذلك — دولة تتمصب لها وتبشر بها . أما الإسلام الذي يجب أن يكون جبهة جديدة لاشرقية ولا غربية ، فإن أحوال أهله خليط ، من ديمقراطية واستبدادية ما ، ومن رجعية وتقدمية ، ومن رأسمالية وإقطاعية .

وهذه الأسماء كلها رموز لأشكال من الحكم ، ليس وراءها إلا الانهيار المعنوي ، والتبلد النفسى .

وعندما يكون بين جوهر الأمة وشكل الحكم فيها منطقة فراغ ، فإن أمورها لا تؤذنُ بخير أبداً .. !!

وإذا كانت الشيوعية — على ما بها من عورات وسوءات — قد استطاعت تسكين قومٍ يتمصبون لها ، فكيف حالنا إذا اصطدنا بها من غير أن نكون الجليل الذى يتمصب لنظمنا الخاصة ؟

وأنى نقدر على ذلك ، إذا لم يحس أفراد الشعب جميعاً باطمئنان وارتياح إلى هذه النظم ؟ .

إليك صورتين من صور التمصب للمبدأ ، إحداها من روسيا ، والأخرى من أمريكا .

ولعل المستقبل يُجَنَّب الشرق الإسلامى العثار ، فيؤدى واجبه نحو تقاليده وأبنائه .. فنقدم له صورة ثالثة أصدق وأصح .

من وراء الحدود:

أما الصورة الأولى ، فللكاتب الروسى « إيليا اهر نبورج » .

ولقد رشح « اهر نبورج » نفسه لعضوية المجلس السوفييتى الأعلى .

وهو يقول — في مقاله الذى أذاعه راديو «موسكو» — : « إن شعبنا لن يعيش مُؤْتَمِراً بأمر الغير .
وعبثاً يحاول الرئيس « ترومان » أن يخدعنا ، كعبث محاولة السناتور
« ماكاهون » أن يَعْصِنَا بفواجده .

إننا فى غير حاجة إلى إرشاد الجبناء ، من مُلَّاك العبيد فى « كارولينا » ،
كما أننا لانخشى بائعى « الخردوات » فى المدن الواقعة على المحيط الأطلسى .
ولو كان هؤلاء يوزعون القنابل ، بدلا من « الدنتللا » ، ونحن مقنعون
بأن الاشتراكية أجدى من الرأسمالية ، وأن الأخوة أسمى من قانون الغابة ،
وأن صداقة الشعوب أولى من كراهية الأجناس .

ثم تابع القول : « على أننا لانقترح تعليمهم وإرشادهم ، بل نترك أمرهم
ليحكم عليهم التاريخ .

غير أننا نقول لهم — فى بساطة — : إذا كنتم تظنون أنه لا يوجد
ما هو أحسن من نظامكم الاقتصادى ، ومن غلاء المعيشة ، ومن كساد
الأسواق ، ومن تقلبات الحالة المالية ، ومن الإفلاسات . فلكم أن تحتفظوا
بها وأن تسيروا سيرتكم التى ارتضيتموها .

« بل يمكنكم أن تنظمووا الإنتاج وفق طريقةكم ، وتعلموا أطفالكم
وفق أهوائكم ، وتكتبوا القصص الإجرامية ، وتصنعوا أفلاماً سخيفة ،
بل لكم أن تضعوا أقدامكم على الموائد ، بشرط أن تكون موائدكم التى
تلكونها .

« إننا نعتقد اعتقاداً ثابتاً فى عدالة مبادئنا ، وليت لدينا أية نية ، فى تدعيم
هذه المبادئ بالقنابل . ولقد دافعنا عن السلم منذ الأيام الأولى ، لشدة
جمهوريتنا ، وسنظل ندافع عنه دائماً .

ثم عاد يتحدث عن أمريكا فقال : إن الدولار أصبح معبوداً في أمريكا .
وقال : إنه حينما كان يقيم في أمريكا ، سمع شاباً ينازل آنسة بقوله : « إنك
تبدين لى كليون دولار ، أى « ما أجلك » ولو أن مثل هذا القول وجه إلى
آنسة سوفيتية لَفَضِيتُ ، ولها الحق كل الحق في غضبها » .

والصورة الثانية تكشف عن وجهة النظر الأمريكية في هذا التفكير
الشيوعى الثائر . وأهل الولايات المتحدة مخلصون لحياتهم ، راضون عن
أسلوبها وليسوا مأجورين للدعاية ضد روسيا .

وقد نشر مستر « ليونارد شايفرو » الصحفى المعروف ، مقالا هاما عن
روسيا ، وهو من علماء القانون ، وقد درس أنظمة الاتحاد السوفيتي
بدقة ، قال :

« إن هناك فرقا كبيراً بين الوعود والمهود التى كانت الشيوعية المتطلعة
إلى امتلاك ناصية الأمر في روسيا تقطعها على نفسها ، وبين الأعمال التى تحث
فيها البلشفية المنتصرة بوعودها السابقة .
فقد وعد الشيوعيون سكان روسيا في سنة ١٩١٧ « بالسلام والخبز
والأرض » وإلغاء عقوبة الإعدام .

ولكن - بدلا من ذلك - استمرت الحرب الأهلية سنتين ، وبدلا
من الخبز ، مازال الجنود الروس يذهلون لمستوى المعيشة في شرق ألمانيا ،
برغم مرور أكثر من ثلاثين عاما ، على تأسيس النظام الشيوعى في روسيا .
وأما الأرض فقد أخذها الفلاحون لى تنزع منهم مرة أخرى ، بواسطة
نظام المزارع الجماعية الذى انتهى بخمسة ملايين ، إلى ممسكات السخرة ،
لمعارضتهم له .

وأما عقوبة الإعدام فقد عادت إلى روسيا بعد أشهر قلائل من إلغائها .

ومن رأى هذا الكاتب : أنه لا أمل في عقد أى اتفاق ، أو أى تقام مع
ساسة الكرملين .

وتحدث الكاتب عن الوعود التى وعد بها الشيوعيون الشعب الروسى
بشأن مصيره السياسى ، وقولهم له : إن دكتاتورية الدولة ستزول من روسيا ،
ويخلفها نظام يكفل حرية الفرد الكاملة .

ولكن حركات التطهير استمرت من عام ١٩٢٨ إلى اليوم .
وأعلن «ستالين» أنه لا بد أن تبقى الدولة ، وأن يشهد ساعدها ، ما كانت
الرأسمالية موجودة في أى مكان في العالم .

ولم يكن من المصادفات أن أعدم « بوخارين » في إحدى حركات
التطهير المتتابة .

فقد كان أعظم مفكرى الحزب الشيوعى الروسى بعد «لينين» ومن أقوى
دعاة اختفاء دكتاتورية الدولة ، لتوفير الحرية للفرد !!

بعض ما عندها ! :

ولعل هذا الاستعراض للمبادئ السائدة ، وعواطف المتعلقين بها ، يدل
على مبلغ ما أصاب حياتنا النفسية والعقلية ، من اضطراب في ظلال الأحوال
الاقتصادية ، التى نعيش فيها .

لقد سمعت رجلا يشكو من جودة هضمه ، ويتساءل ماذا يفعل ،
ليجيب صيحات معدته التى تعمل بين الحين والحين ، وهو لا يجد القوت ؟
وقرأت أخيراً نبأ المثور على جثة محترقة بالاسكندرية . فلما عرف صاحبها
وانتقل المحققون إلى مسكنه ، وجدوه يعيش مع امرأته في غرفة حقيرة ، كل
ما فيها لحاف قديم مهلهل قدر ، كان الزوجان يتفطيان به ، ويضمان رأسيهما
على قطعة صغيرة ، من قضبان السكك الحديد ! .

وذ كرت الزوجة أن رجلها ، كان دائم الشكوى من الفقر . .
فلما وجه إليها المحقق السؤال التقليدى : هل لزوجها أعداء ؟ أجابت
المرأة : نعم ؟ وأشارت إلى بطنها صارخة : المعدة يابك ! عدونا الأول
والأخير ، وهى أكبر عدو ..

هذا القتل فى الحقيقة صريع الفوضى الاقتصادية ، وخواء المجتمع ، من
حقيقة الدين والعدالة والنظام .

وإذا كانت روسيا ستجند المتعصبين لها ، لكي يقاتلوا معها ، وأمريكا
ستحشد المؤمنين بنظامها ، حتى يستमितوا من أجلها .

فهل الذين تقتلهم نظمنا الاقتصادية البائدة ، هم الذين يدافعون عنها
دفاع المتعصب المستقل ؟

إننا نوجه القول إلى حكام الشرق الإسلامى المسكين :
لقد أفسدتم دينكم وأضعتم دنيانا ، وبقي لكم من الدنيا ما تحرصون
عليه ، وبقي لنا من الدين ما نتمسك به .

وهذه البقايا المتهافئة توشك أن تزول ، فأمامنا الاستثمار الرأسمالى الغربى
يتربص ، والاستثمار الشيوعى الشرقى يتهدد ، والصهيونية العادية الفاجرة تملظ .

وما هكذا تقتنص المصالح أو تساس الشعوب :

أنا النذير لكم منى مجاهرة كى لا ألامَ عَلَى نَهْيٍ وَإِنذار
فإن عصيتم مقالى اليوم فانتظروا أَن سَوف تَلقَوْنَ خِزْيًا ظاهراً مَار
ونصبحوں أحاديثاً مُلَمَّنةً يَلهُو المقيم بها والمُدْلِجُ السَّارى

سوء استغلال الدين في حل المشاكل العامة

المصره :

في مصر أمراض متوطنة كثيرة ، تنبعث من الديدان المنتشرة في تربتها ومياهها ، والغبار المنبث في جوها يرمد العيون .

وثمَّ أمراض أخرى فتاكة ، تنشأ من قلة التغذية ، وكثرة الإرهاق ، وسوء توزيع الأعمال والأموال والعلوم المختلفة .

والتقدير المادى لقيم النفوس والأجسام ، يفرض على الحكومة العاقلة الرشيدة ، أن تحارب الأمراض ، بكافة الوسائل التي يملكها البشر .

ذلك فضلا عن التقدير الأدبى لقيم الناس ، وضرورة إنقاذهم من الفوائل التي تأتي على عقولهم وقلوبهم ، فيما تأتي عليه من أجسامهم وقواهم المنتجة .

والدين يحب العافية ، ويعتبرها النبي صلوات الله عليه وسلامه ، أفضل ما أوتيته إنسان بعد الإيمان بالله . ويوصى الناس بطلبها من الله عز وجل بعد كل أذن ، واعتبر من الأدعية المأثورة التي يكررها المؤمن خمس مرات في اليوم « اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة » .

وبديهى أن التماس العافية لا يكون بالتمنى على الله ، بل باتخاذ الأسباب الممكنة ، الموصلة إلى استئصال المرض ، وإشاعة الصحة العامة ، وبناء المستشفيات لذلك وتزويدها بحاجتها ، وبما هو فوق حاجتها من الأطباء والدواء .

وهذا — بداهة — بعد رفع مستوى المعيشة ، وتنظيم الأوضاع

الاقتصادية ، بحيث يستطيع كل فرد أن يأخذ نصيبه من الألبان واللحوم والقواكه وغيرها . !

تلك حقيقة يتضافر الدين مع الدنيا على تقريرها ، ويمملان معاً على تحقيقها .

ولكن الناس فهموا أن الدين إن لم يُرَحَّب بالمرض فهو لا يبالى بدفعه ! وإن اهتم بدفعه ! فبالكلام القوى ، أو بالكلام المريض .
وذاك حسبه من واجب ، يفرضه على الحكومات ، ويوجه إليه الشعوب .

وعندما كانت أوبئة الحمى تحصد الرجال والنساء والأطفال في مصر العليا . وعندما كان الموتى يحملون على الدواب كأنهم أكوام تراب ، لانهباء المناكب التي تستطيع الحمل ! استعانت الحكومة برجال الوعظ ! في أعمال المكافأة ، لكي تستطيع إسماع القرى المنكوبة رأى الدين في النظافة والوقاية .

وهذا العمل خير في ظاهره وباطنه ، لو أن انعدام النظافة والوقاية ، هو السبب الحق ، في انتشار هذه الأوبئة الخبيثة ، أو لو كانت النصائح المجردة ، هي الوسيلة الحقة لمنع هذا .

ولكن الناس يعلمون علم اليقين ، أن ثمة أسباباً هائلة ، وراء هذه القشور الظاهرة ، وأن نصائح علماء الدين لم تقف من سير المرض شيئاً ، لأن المرضى وذويهم ، أحوج إلى المال والعون والغذاء والكساء والدواء ، منهم إلى الخطب والنصائح والأحاديث والآيات .

إن الجائع لا يحتاج إلى وحي من السماء يقال له : كل . والمريض لا يحتاج إلى وحي كذلك يقول له : استشف .

بل الناس — بفطرتهم — تحت سَوْرَةِ الجوع والمرض ، يتطلعون إلى الغذاء والدواء .

فن التمسح الباطل بالدين أن نقصر في توفير الأغذية والأدوية .
ثم نرسل — بدل ذلك — حملة من الوعاظ .
لقد « أمت » مهنة الطب في بلاد كثيرة . وأضحى لكل مريض حق واجب على الدولة أن تقيمه حتى يشفى ، مهما بلغت نفقات دوائه .
والتأمين الصحى على حياة الجمهور لا نستكثر فى سبيله الألوف .
وإنها لجريمة أن تتاح فرصة التداوى للأغنياء ، بل لكلاهم ، فى مستشفيات خاصة ، وأن يرمى بغيرهم فى الطريق .

وأخشى أن تضطرب العلاقات بين المال وأصحاب العمل ، فتستعين الحكومة رجال الوعظ لتسكين الخواطر وتهذبة الثوائر ، بدلا من الجنوح إلى الحلول الصحيحة الواجبة ، فى أمثال هذه المشاكل ، لأن الأمر لا يعدو الاستغلال الصغير للدين ، مما تضيق به طبقات المنكوبين والمظلومين . !
ورأى الدين الصحيح فى هذه المشاكل ، يمكن فهمه من مصادره ، وهو أقوم السبل لإراحة الواعظين والموعوظين على السواء .

الفقر :

يتميز الفقر سبباً ونتيجة معاً ، فى سلسلة المشاكل التى نمائى وبلاتها .
والفقر — فى نظر الدين — قد يكون ممصية يسأل الفرد عن الوقوع فيها . وقد يكون نكبة تسأل الدولة عن ضرورة تلافئها .
وعوام المسلمين يرون أن رقة الحال ضرب من التدين ، وأن الفقر فى الدنيا أمانة على الغنى فى الآخرة .

وهذا خطأ بعيد ، يعمل الكثيرون على إشاعته .

فالإسلام يعتبر الفقر مصيبة ، ويعمل على تخليص الناس من آثارها ،
جهد المستطاع .

وقد أمّن القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة النجاة من متاعب
العَيْلَةِ والحيرة واليتم .

فقال تعالى : « أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى » :

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك الفقر في أحلك الأمور سواداً ،
وأشدها على حياة الناس وقماً .

فكان من أدعيته الماثورة « اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ
بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت » .

كذلك كان يقرن استدانة العوز والحاجة بسقطات المعاصي : « أعوذ بك
من المأثم والمغرم — أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » .

وقد بين أن الرجل المؤمن ، هو الذي يملك شأنه ، ويحزم أمره ، ويستثمر
قواه ، ولا يعيش في الدنيا متصملاً مضيقاً .

روى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن
الله يحب العبد التقي الغني الخفي » .

وكراهة الإسلام للقيود والعَيْلَةِ ، جعلته يرفع منزلة العمل ، ويعد التعب
فيه جهاداً في سبيل الله ، والهجرة في طلبه ، هجرة إلى الله .

ولعل التنقل في جنبات الأرض ابتغاء الغنى والعفاف ، هو بعض ما جاء
به النظم القرآني :

« قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ » .

ولم يكن النبي مسكيناً ، على المعنى الذى يفهمه الناس للمسكنة الآن ، من هوان النفس وإغلال اليد . بل كان الأعراب يرسلون إليه الهدايا لترد إليهم مضاعفة . .

حتى إن أعرابياً غضب لأنه أهدى إلى النبي ناقة واحدة ، فرُدَّتْ إليه ثلاث نياق فقط ! وكان ينتظر من النبي أكثر من ذلك .

ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل هذه الهدايا التجارية العجيبة . على أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من المال كان مغايراً من وجوه عدة ، لموقف الناس ، مؤمنهم وكافريهم منه .

فهو صاحب دعوة نفسية وعقلية ، تعتبر مبادئها رأسماله الضخم ، أولاً وآخراً .

فإذا انتظر الأولاد من آبائهم ميراث الدرهم والدينار فإن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يورث أهله شيئاً من ذلك .

فقد ورد عنه : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » . هو يقول ذلك عن نفسه .

على حين يقول لسمعد بن أبى وقاص : « لَأَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرَ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » .

فإذا لم يكن النبي صاحب خزائن مفعمة ، فإن ذلك لا يعنيه فى شيء . . . إنما يحدش رجولة الرجل العادى أن تضيق حيله . وأن يقف تحوله ، وأن تسكث ثرثته عن الحظوظ العائرة ، والأقدار القاهرة .

مع أن عييه منه وداء فيه . لأنه يؤثر معيشة العاجزين القاعدين . ومسئولية الفقر فى هذه الحال تقع على الرجل المقصر .

غير أن هناك رجالاً يأخذون للعيش أسبابه ، ويطرقون للعمل أبوابه ، ويحرق الواحد منهم دمه وأعصابه . . . ثم لا يجدون شيئاً بعد هذا الجهد المضنى ، أو يجدون شيئاً يمسك الرمق ، ويسد بعض الحاجات الملحة ، ثم يجف العين ، وتَسْوَدُّ الدنيا في وجوههم ، وتضطرم في نفوسهم ثورة مكتومة على المجتمع والدولة ، ويسوء ظنهم في قيمة العمل والسمى . . .

ومثل هذه الحال تظهر وتكثر عندما تضطرب الأوضاع الاقتصادية ، وتتدخل أمور غير إرادية ، في توزيع الخسائر والأرباح ، فربما أصابت القاعدين بالريح ، وربما أصابت العاملين بالخسارة .

والدولة مسئولة — لا ريب — عن إعادة التوازن ، وتنظيم الأمور وتحقيق العدالة .

ولا يجوز إقحام الدين — عندئذ — في الرضا بالقسمة والنصيب .
لقد سمعت أحد الفقراء يشكو سوء الحال ، وقلة الربح ، برغم جده .
ويقول — معتدراً — : إن الجنيه يقرع الباب أولاً ويسأل : هل أخى هنا ؟ فإن قيل له : نعم ، دخل . وإن قيل : لا ، يَمِّمَ شطر ناحية أخرى ، باحثاً عن مستقره إلى جنب أخيه .

وقد يكون أخوه مدفوناً تحت التراب ، أو محبوساً في جوف خزانة .
وهكذا تعمل الأوضاع المضطربة على أن يزداد الفنى غنى والفقير فقراً .
وهذا كلام ينطوى على صواب كثير ، وأكثر الحكومات في العالم تأخذ به أخذاً واضحاً ، وتضع على أساسه سياستها الاقتصادية .
وأقرب الأمثلة إلى أذهاننا ، مكاسب الحرب والضرائب الاستثنائية ، التي فرضت عليها .

فما لاشك فيه ، أن أثمان البضائع قفزت بها الحرب إلى حد بعيد .
وبين عشية وضحاها ، أصبح التاجر الذى كان يملك ألفاً ، يملك عشرة
آلاف أو يزيد .

واقتحمت هذه الأموال الزائدة طريقها إلى خزائن الغنى ، وهو لم يكلف
نفسه ، حتى مشقة فتح الأبواب ، أمام هذه الوفود السعيدة التى حلت به فجأة !
وبينا حالة الحرب تفعل فعلها هذا ، وترفع به طبقة من الناس . إذا بها
تفعل نقيضه مع طبقات أخرى ، فتكلفها أن تقدم دما ، وتفقد حياتها ،
أو تكلفها أن تعيش عيشة تمسه لا خير فيها ولا غناء .

فكان لزاماً على الحكومات أن تعالج هذه المفارقات البعيدة ، وأن تحسم
نتائجها الربكة .

فوضعت شتى القوانين لمصادرة الأرباح الاستثنائية ، وحاولت أن تخفف
ضغط البؤس الاقتصادى ، عن الطبقات التى نكبت به .

وقد تكون هذه السياسات الموضوعة ، أفلحت فى تحقيق الغرض منها ،
لكن يبقى البحث عن الدواء الدائم ، لحالات الحرب والسلم معاً .

تبقى الإجابة عن شكوى هذا الفقير ، الذى يريد أن يعمل ، وأن يربح ،
وأن يدخل ميدان الحياة لينتصر فيه بمجده ، أو أن ينهزم فيه بتفريطه ! .

ومن المؤكد أن الجهود التى يبذلها أصحابها ، ثم لا يربحون منها شيئاً ،
لاتذهب عبثاً . بل تمشى فى مسارب ملتوية ، ثم تنتهى إلى أقوام قليلي
العمل ، عظيمى النتائج ، أى أن شقاء الملايين تسعد به - بطريق غير مباشر -
حفنة من الرجال ! وهذا ظلم فاضح .

ومن أ كبر الفواحش عند الله أن يبقى ، بله أن يستغل الدين لإبقائه .

يجب أن يدخل الناس ميداناً تفكافاً فيه الفرص ، وتؤدي الأسباب نتائجها ، وتؤكد فيه قواعد العدل الاجتماعي الصحيح .

هل العروج في الزكاة :

كثير من العلماء ، إذا ذكر عناية الإسلام بالفقراء ، وَحَدَّ بَه عَلَى الطبقات البائسة ، لم يجد ما يستشهد به على ذلك إلا الزكاة .
تلك الصدقة التي فرضها الله في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يتسع لحاجات المكويين ، ويفرج به ضيق الكرويين .

وهذا تفكير محدود ، واستدلال ناقص .
ذلك أن الزكاة لا تَعْدُو أن تكون ضريبة إحسان . ومصارف الزكاة ، التي يبينها الشارع تشير إلى هذا .

ومكان الإحسان المالي في بناء أي مجتمع ليس مكان القواعد والأوتاد .
ومن العبث ، أن تربط حياة قسم كبير من الأمة ، بالفضلات التي تلقى إليه من القسم الآخر .

والشخص الذي يستطيع العمل من كدِّ يده ، وعَرَق جبينه ، لا يجوز أن نفرض عليه الاعتماد في حياته كلها أو جُلِّها على الزكاة .
والأفقد انقلبت الزكاة تشريع إفساد ، لاتشريع إصلاح . . تشريعاً يعين على البطالة ويدفع إليها ، مادامت الفريضة لا بد من إخراجها ، ومادام المحتاجون لا بد أن يأخذوا منها .

وتلك كلها نتائج لا يقصد إليها الدين ، ولا يمهدها .
وقد قال الرسول صلوات الله عليه وسلامه : « لاتجوز الصدقة عَلَى غنى ولا عَلَى ذى مِرَّةٍ سَوَى » .

فالرجال الأصحاء لابد أن تُهيأ لهم وسائل العمل .

والريح الوافر الذى يكسبونه من أعمالهم ، هو الدعامة الاقتصادية الأولى فى بناء كل مجتمع صحيح ، بحيث يكون موضع الزكاة معها ثانويًا ، يظهر مع طوارئ الضعف والعجز والتعطّل والقفود .

وهذا موضع الزكاة الواجب ، ومصرفها المقبول .

ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الحكومة ويفرض عليها . ويباح لها أن تتخذ من الوسائل الاقتصادية ، ما تراه كافيًا بتحقيق هذه الغاية العظيمة .

بل يتحتم عليها أن تتخذ هذه الوسائل ، وأن تبتكر من المشاريع العمرانية والتحويلات المالية ، ما يقطع دابرَ التعطل ، ويسوق أفراد الشعب — قاطبة — إلى ميادين العمل والإنتاج .

وليس فى دين الله ، ولا فى تعاليم الحياة ، ما يحول دون هذا . بل على العكس .

هناك من التوجيهات الدينية الخاصة والعامة ، ما يؤكد هذا المسلك ويستلزمه .

فإن الإسلام — مثلاً — يفرض التجنيد المالى إلى جانب التجنيد المسكرى ويحتم تمبئة النفوس والأموال ، لخدمة الحق والفضيلة والإيمان . وتجنيد النفوس ، وتجنيد الأموال ، ليس عملاً عسكرياً بحتاً . ومن الخطأ فهم ذلك فى عصر تطوّرت فيه الحروب ، حتى أصبحت علماً وإنتاجاً ، يستنفد طاقة الأمم حتى لا يبقى لها قطرة ! .

فتجنيد النفوس والأموال عمل زراعى وصناعى وتجارى .

هو تسخير للقوى المنتجة ، وجعلها تُروّساً قوية ، فى الآلة الدائبة التى

ينبغي أن تدور في أوقات الحرب والسلام جميعاً ، للإعداد والاستعداد .
ومثل هذه الحالة لا يبقى معها عاطل ، ولا يعيش فيها متشرد .

والمساهمون في حركتها النشيطة ، هم — جميعاً — جنود مجاهدون ،
يعرفون رسالة الحياة جيداً ، ويقومون بأعبائها على خير وجه .

وإلى بمض هذا يشير الحديث الشريف : « إن الله يثيب في السهم الواحد
ثلاثة نفر : الذى صنعه ، والذى ناوله ، والذى رعى به » .

وعلى ضوء هذه الحقائق ، تعرف القصد من قول القرآن الكريم :
« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ » .
فتستطيع كل حكومة عاقلة معقولة ، أن تسن من القوانين ، وأن تضع
من النظم ما ترى أن فيه الوفاء بحاجة الأمة ، على اختلاف طبقاتها ؛ وفاء
لا يبقى معه عاطل ولا محروم .

فليفهم الناس روح الدين — إن شاءوا — وليعلموا أن من حق القادر
أن يعمل ، وأن يجاهد في الحياة مادام حياً
لا أن تتسول الحكومة له الإعانات ، وأن تفتح له مطاعم الصدقات ،
وأن يكون ذلك باسم الحنان الدينى ، ووجوب إخراج الزكاة .

نظار^(١) لكم أن يرجع الحق راجعاً إلى أهله يوماً فتشجوا^(٢) كما شجوا
على حين لا عذرى لمعتذريكم ولا لكم من حجة الله مخرج

(١) انظروا .

(٢) تمزقوا .

تقييد الملكية

المال الذى يقع فى أيدينا ، هل هو ملك مطلق لنا ، نتصرف فيه كيف نشاء ؟ أم هو ملك مُقَيَّد تخضع فيه تصرفاتنا لقوانين المجتمع وتقف ، أو يجب أن تقف عند حدود معينة ؟ .

إن نصوص الدين تجيبُ على هذا التساؤل إجابة صريحة .

وهى إجابة لا تُرضى مطلقاً طوائفَ الانتفاعيين ، ولا الاستغلاليين ، لأنها تغلُّ أيديهم عن العبث والفساد والظلم !

المال الذى فى أيدينا هو ملكنا على التجوُّز لا على الحقيقة .

ونحن مستخلفون فيه ، لينظر الله عز وجل ماذا نعمل به . فإما حكمت تصرفاتنا لنا أو علينا .

والى هذا يشير القرآن : « وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ » .
ويقول : « أَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ » .

وقد فهم بعض الناس أن محاسبة أصحاب الأموال على تصرفاتهم فى مالهم إنما تكون هناك . . - فى الدار الآخرة - حيث يسأل كل مالى عن ماله : « من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه » كما جاء فى الحديث .

ولكن المفهوم من مبادئ الإسلام ، ومن تصرفات خلفائه الراشدين غير هذا .

فتصرفات السفهاء فى أموالهم وُضع لها الحجرُ على حرياتهم الشخصية .
وهذا مبدأ تستطيع الدول أن تتوسع فيه .

فكما تُنفذُ الفرد من حماقة سلوكه ، تنقذ المجتمع من حماقة بعض طبقاته !
ومبدأ « من أين لك هذا ؟ » أخذ به الخليفة الراشد « عمر » رضى الله عنه .
فصادر — على أساسه — بعض الممتلكات التي ارتاب في مصدرها ،
ورأى أن طريقة تملكها باطلة .

والقاعدة العامة في هذا ونحوه ، نأخذها من قول القرآن الكريم :
« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » .

فهدف الديانات والرسالات الأولى : قيام التوازن بين الناس ، بإقامة
العدل الاجتماعى والسياسى فيهم . وتشريع القوانين المادية والأدبية التي
تكفل تحقيق هذه الغاية الكبيرة بينهم .

وبدئى أن الميزان الذى جاء به الأنبياء ، ليس الميزان الحديدى الذى
يمسكه التجار . ولكنه الميزان القانونى الذى يمسك به المصلحون لضبط
الأوضاع والأعمال ، وتوزيع الحقوق والواجبات ، وتنظيم الهيئات والطبقات !
وهو ميزان تتجدد أحكامه بتجدد العصور ، وتتغير قوانينه بتغير
الأمكنة والأزمنة .

ولكن قيام الناس بالقسط ، هو محور الارتكاز الذى لا يتغير أبداً ،
والذى يوضع هذا الميزان له بياناً ورفقاً .

وقد قال بعض علماء الأصول : إن مصالح الناس المرسله ، لو وقف دون
تحقيقها نصٌّ أولٌ هذا النص ، وأمضيت المصالح التي لا بد منها .

وقالوا — كذلك — : إنه يجوز قتل ثلث الناس ، لإصلاح حال الثلثين !

فإذا كان إصلاح حال الجماعة الإنسانية يعتمد من الدين هذه المنزلة .
فهل تقف الحقوق المكتسبة أو المكتسبة لبعض الطوائف دون إصلاح المجتمع
العام ، وتحقيق السعادة لأكبر مجموعة من أبنائه ؟

وهل لا يجوز بعدئذ تقييد مبدأ الملكية الزراعية والصناعية ، لتحطيم
قيود الجهل والريذيلة والبأساء ، التي ترزح تحتها جماهير الشعوب ؟

إن التعتُّ في هذا ، جهلٌ بالدين ، وظلم له عظيم . . .
فحساب الناس على أموالهم دينوى وأخروى معاً ، ورعاية المصلحة الفردية
والاجتماعية والسياسية تدخل في نطاق هذا الحساب ، دخولاً لا شك فيه .

وللحكومة — من وجهة النظر الدينية — أن تقترح ما تشاء من الحلول ،
وأن تبتدع ما تشاء من الأنظمة ، لضمان هذه المصلحة ، وهي مطمئنة ، إلى أن
الدين معها لا عليها ، مادامت تتجرى الحق ، وتبتغى العدل .

ومنع المنافع العامة ، من أن تكون ملكاً لشخص واحد ، وجعلها
ملكاً للدولة وحدها ، أمر لا شيء فيه .

إذ ورد في الحديث : « إن المسلمين شركاء في ثلاثة : في الماء والنار والكلا » .
وهذا من قبيل التمثيل للأموال التي كان لا يجوز — قديماً — احتكارها
لفرد ما ، إذ أن حاجة جماهير الناس إليها سواء ، فلا يصح تمكين يد واحدة
من الاستيلاء عليها .

فإذا اتسعت حاجات الناس باتساع الحضارة وتغير الزمن . فعلى الحكومة
أن تضع يدها — باسم الشعب — على مصادر الثروة العامة كلها ، وأن تُقْصِي
المحتكرين — أفراداً كانوا أو شركات — من محاولة استغلالها لأنفسهم ،
وتسخيرها وتسخير الشعب معها لمطامعهم .

دلالة المال المعنوية :

تربية النفس والضمير ، وترقية الخلق والسلوك ، من أهم ماعنى الدين بدرسه وغرسه ، وهو — وحده — مقياس الخير والشر ، وميزان القيم الصحيحة للرجال .

وقد تواضع الناس من قديم على اعتبار هذه الحقيقة فوق الشك والجدل ، من الناحية النظرية .

أما من الناحية العملية ، فوزن الرجال بحبوبهم قد يقدم على وزنهم بقلوبهم . ومقدار ماليهم من مال هو الذى يحدد مقدارهم بين الناس .

حتى شك الشاعر من أنه حين يطلب رؤية الشريف يريه الناس الغنى دائماً ، كأن الشرف فضة أو ذهب لا علم ولا أدب :

إذا قلت يوماً لمن قد ترى أرونى السرى أروك الفنى

ومثل هذه الحال جديرة بعلاج الدين ، حتى لا تنطمس الحقائق ، ويستحتم رأى الناس فى الفضائل ، ويضلون طريق اكتسابها .

وقد بدأ القرآن الكريم فننى أن يكون المال — وإن كثر — مظهرأ لرضوان الله عن شخص ما ، كما نفى أن يكون فى الإقتار دليل على تجرد الإنسان من الخير والفضل ، فقال :

« وَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى

أَكْرَمَنِ ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ ...

كَلَّا ، « أَيْحَسِبُونَ أَنَّ مَا مُدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِينَ . نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ؟ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ » .

بل إن القرآن ذهب إلى أبعد من هذا ، في نفي كل دلالة معنوية عن المال .
فبين أنه بعض متاع الحياة الدنيا ، الذي ينتهى معها إلى فناء وعدم ، على حين
يخلد الحق والخير ، ويبقى المستمسكون بها أحياء ، بعد فناء الدنيا وما فيها .
وأه لولا تخوف الفتنة على ضعاف النفوس ، لقصر المال والجاء على
الأراذل والأشرار .

« وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ، وَلِیُبَيِّنَ لَهُمْ أَنْبَاءَ مَا
عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ وَزُخْرُفًا ، وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ » .

ومن الطريف : أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى : « أن رجلا دخل
الجنة فرأى عبده فوق درجته ! فقال : يارب هذا عبدى فوق درجتي قال :
نعم جزيته بعمله ، وجزيتك بعملك ! » .

وهذا بيان جميل لرأى الدين الواضح ، في أن الرجال بأعمالهم لا بأموالهم .
وقد جاءت آيات شتى ، تنفي كل دلالة معنوية للمال ، وتجابه الطبقات
الغنية بالحقيقة التى يكثر نسيانها وينتشر الجهل بها أو تجاهلها .

حقيقة إن قيمة الرجل بما يعمل لا بما يملك .
ومع ذلك ، فموازين الحياة المختلفة ما زالت — ولا تزال — تقوم على عكس ذلك .
وشيوع البغى الاجتماعى والسياسى — نبعا لاختلال الأوضاع
الاقتصادية — يؤكد رأى القرآن فى المال عند ما يفيض فيغرق ويهلك :
« إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى » . « وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ
لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ » .

ويؤكد كذلك ضرورة التحكم فيه ، حتى لا يكون مثار بُغْيٍ ولا طغيان .
فطالما أُصيبَت الإنسانية في مقاتلها ، من قلة القوانين التي تضبط توزيع
المال وتقيّد استغلاله وإنفاقه .

وطالما كان وجود المال في الأيدي العابثة الفاجرة ، مثار إغواء بالعبث
والفجور ، يكاد يخلع الإيمان من القلوب ، ويطرد الطمأنينة عن المجتمعات ،
لولا صيحات التحذير التي تعيد الحق في نصابه ، وترد إلى الفضائل والمثل
العليا قيمتها الثابتة ، وتهون من شأن المال وأحبابه .

وذلك في مثل قول القرآن الكريم :

« فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ » . . .

وأصحاب الأموال إنما يأخذون مكانتهم في الحياة ووجاهتهم بين
الناس لسببين :

الأول : أن المال يعطى صاحبه قوة بالغة يحقق بها مآربه ، ويبلغ بها
أغراضه ، ويستطيع - في ظاهرها - الاستغناء عن الكثيرين من الناس ،
والكثير من الأعمال المخرجة والمضنية .

والناس يُدْنِيهِم الاحتياج ويتندّلهم ، ويقصّبهم الاكتفاء ويمكن لهم .
ومن ثمّ أدخلنا العوامل الاقتصادية في تكوين الفضائل والرذائل ،
ولم نغفل خطرهما في تكوين الشخصية الإنسانية .

الثاني : أن الدين يبعد المؤمنين بحسنَي الحياتين جميعاً .

فهم إن آمنوا وأصلحوا ، صلحت معاشهم في الدنيا ، وصلاح مستقبلهم
في الآخرة .

« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْبِتَنَّهُ حَيَاةَ طَيِّبَةٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » .

فالسعادة في الدنيا بعض الأجر المَجَلَّ للإنسان ، على استقامته فيها .
وقد قال الله عزَّ وجلَّ — في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام — :
« وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » .

ولذلك وَهَمُّ الأكثرين ، أن الغنى مَنَحٌ إلهية ، تدل على الرضاء
العالي . وأن السعادة المرجوة ، لا تقوم إلا على رُكَّامٍ كثيف من المال .
وقد تضافر هذان السببان على إعطاء الطبقات الغنية ، مهابة في القلوب ،
وسعة في الجاه ، مما جعل جمهور الشعب يتلقى سطوتها بالقبول والانحناء ،
تارة باسم الدنيا ، التي يملكها صاحب المال ؛ وتارة باسم الدين ، الذي
يجعل الدنيا نصيباً مفروضاً للأغنياء ، أخذوه باستعدادهم واستحقاقهم . . .
وسكن الدين — كما علمت — لا يرى في المال أية دلالة معنوية .
وطيب الحياة الذي وعد الله به المتدينين ، لا يعني كثرة المال ، وبسطة
الرزق ، واتساع الجاه .

فهذه أمور قد يصيبها المؤمن ، وقد يصيبها الكافر ، قد يغالها البعيد
عن الله والتقريب منه ، إذ قال الله تعالى :

« كَلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا » .

• وقد ينكب المؤمن في هذه الأمور ، لموامل طارئة ، فلا تنقص قيمته .
ولا نتخذش كرامته ! . . .

أما طيب الحياة المفروض للمؤمن ، فمعناه أن يعيش كبير القلب ، رفيع الرأس ، يُقبل على الدنيا ، ليأخذ منها زاده المادى ، ويقبل على الدين ، ليأخذ منه زاده الروحى . يحرص على إيمانه بربه أبداً ، ويحرص — كذلك — على نصيبه الحَقِّ الكريم من دنيا الناس .

فإن فقدَه فداءَ إيمانه بربه وإنسانيته ومُثُلِهِ العليا ، فإلى حيث أَلَقَتْ ، وإن وجدَه عَوناً ومَدداً لحياة نقية ، بعيدة عن الهوان والطفیان ، فيها ونعمت ! والمذاهب السياسية والاقتصادية ، التى تنمر العالم فى الفترة الأخيرة من تاريخه ، تنظر إلى الدنيا هذه النظرة نفسها ، والرجال الذين ينادون بها يريدون أن يعيشوا فى ظلها سعداء ، أو يموتوا دونها شهداء .

فالشيعوية — مثلاً — فى روسيا وعدتْ جمهور الشعب بحياة لا شقاء فيها ولا جوع ولا بأساء .

فإذا تحمَّل جمهور الشعب الشقاء والجوع والبؤس فى سبيل الذود عنها ، حين وقعت الحرب بين روسيا وألمانيا . فليس ذلك طبيعة النظام الذى ارتضوه لأنفسهم ، ولكنها طبيعة الحرب ، التى فرضت عليهم .

وما يقال عن الشيوعية ، يقال عن النازية ، ويقال عن الديمقراطية . فكل دين أو نظام يَعدُّ أصحابه الخير الكثير ، ولكنه لا يكذب إذا كَلَّف أصحابه أن يقدموا أنفسهم وأموالهم وكل خير لديهم فى سبيله ! غاية ما هنالك أن الأنظمة المدنية لا تعد أشياءها إلا بأجزية مادية قريبة .

أما الدين فيَعدُّ أتباعه بالآخرة إن هم — فى سبيله — فقدوا الدنيا .

هل يفهم أحد من ذلك ، أن الدين يكره الدنيا ويحتقر المال ؟ !

إذا كان الدين يُيَتِّهِمُ بذلك ، لأنه يأمر الناس أحياناً أن يَضَحُّوا بالدنيا ،

وأن يزهدوا في المال . فإن الأنظمة المدنية والمبادئ الإلحادية ، ينبغي أن تنهم كذلك بالتهمة نفسها ، لأنها كلفت أصحابها أن يُضَحَّوْا بالرجال والأموال ، ولكن أحداً لم يتهمها بذلك .

لأن سوء الفهم للدين وحده ، موفور ، إذ تؤيده الشهوات ، وتدعمه الأهواء ! .

أما سوء الظن بالمبادئ والأنظمة الأخرى فقليل أو معدوم .

ليست للمال دلالة معنوية مجردة ، على خير أو شر ، وإن كان من الممكن أن يكون خيراً ، ومن الممكن أن يكون شراً ، على حسب الطرق التي يؤخذ منها وينفق فيها .

غير أننا إذا أردنا بناء عالم جديد ، تبرز فيه الدنيا بالدين ، لخير الإنسانية ومستقبلها ، فلنضع نصب أعيننا أولاً ، ضرورة تقارب الملكيات وتكافؤ الفرص ، وتساوى الأفراد في الحصول على القومات الأولى للإنسان ، من غذاء ، ولباس ، وعلم ، وخلق .

ففي هذا الجو — وحده — يكون التسامى بالمواهب العظيمة فقط ، وتقل أو تنعدم كل دلالة باطلة للمال ، على رفعة أو جاه .

ويجب ثانياً أن يوضع من الأنظمة ما يجرد الأغنياء من مظاهر الذكاء ، وما يرفع الأذكياء عن حياة الخمول والتعطل ، وذلك يتطلب تقويم كفاية الفرد تقويمياً مادياً ؛ فمن ارتفعت منزلته الأدبية ارتفعت منزلته المادية .

وقد كان أبو بكر يوزع المال على الناس سواسية ، فلما جاء عمر ، رفض هذا التقسيم وأعطى الناس حسب منازلهم .

ذكر الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه « فقه الصحابة والتابعين » :

كان الصديق أبو بكر يُسوَّى بين الناس في أعطيتهم فلا يفضل أحداً على أحد .

قال يزيد بن أبي حبيب : إن أبا بكر لما قدم عليه المال جمل الناس فيه سواء وقال : « وددت أن أخلص مما أنا فيه بالكفاف ، ويخلص لي جهادى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وحدث الليث بن سعد أن أبا بكر كُلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال : « فضائلهم عند الله . فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير » . !

فلما تولى عمر الخلافة واتسعت الفتوح وتدفقت الغنائم رأى عمر في توزيع العطاء بين الناس غير ما رأى سلفه .

رأى أن لا يسوى بين من قاتل رسول الله وبين من قاتل معه !

ثم جمل الناس مراتب وطبقات في الأخذ من هذا المال ، حسب درجة كل منهم في الإسلام . . .

ومن كلامه في تبرير هذا التفاوت : « ما أنا في هذا المال إلا كأحدكم ، ولـكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ، وفـسـمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . !

فالرجل وتلادّه في الإسلام . . !

والرجل وغناؤه في الإسلام . . !

والرجل وحاجته في الإسلام . . !

وعندما أن ما يحظ عمر في تقسيم العطاء أولى بالتطبيق .

فإن درجات الناس في الآخرة حسب إيمانهم ، لا تهدي الفوارق التي تقوم بينهم في الدنيا حسب كفايتهم وجهادهم .

وإن كان أبو بكر يرى الدنيا أنزل قدرا من أن تراعى في تقدير .
وحجة أبي بكر في صنيعه : أن حساب الناس على أعمالهم وجهادهم
إلى الله وحده ، في الدار الآخرة .
أما الدنيا ، فالأمر أمر معدّ ، يجب أن تملأ ، وأجساد ، يجب أن
تكسى ، يستوى في ذلك الناشط والكسول ، والمتقدم والمتأخر .
لكن عمر أبي إلا تحقيق العدالة ، وتنظيم الأوضاع ، وتكريم المتقدم ،
وتأديب المتأخر في الدنيا ، وحساب الناس — بعد ذلك — إلى الله .

من الناس في المال :

لا يجوز أن يبقى رجل من غير دَخْلٍ — قليل أو كثير — يكفل
له المستوى الواجب لمعيشته .
وعلى المجتمع الدِّينُ ، أن ينظم أموره تنظيما ، يؤدي إلى هذه النتيجة
المحتومة ، وإلا كان مجتَمعا لا دين له .
وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا أَهْلٍ عَرِصَةٌ أَصْبَحَ
فِيهِمْ امْرَأَةٌ جَائِعًا فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى » :
وقد أفقَى ابن حزم وغيره من العلماء ، بأنه إذا مات رجل جوعاً في بلد
اعتبر أهله قتلة ، وأخذت منهم دية القتل .
وقد اعتبر القرآن أنه من التكذيب بالدين ، أن تدعَّ اليتيم ، وألّا تحضَّ
على طعام المسكين .

فكيف يكون رأى القرآن في بلادٍ لا تهمل الحض على طعام المسكين
فقط ، بل تصنع الفقر والمسكنة ، وتخرج إلى المجتمع الإنساني ، أُلوف
الفقراء والمساكين .

فكأن أنظمتها الاقتصادية آلات جبارة ، تصوغ البؤس في قوالب من أيناء آدم ، ثم ترمي بهم على أفاريز الطرق ، وفي خرائب الأبنية أو بين جدران السجون والملاجئ والمستشفيات ؟

هل نسمى هذا إلا أنه كفر بالدين ، وإنكار لفصوصه وقواعده ومبادئه إلى ورثي ، وإن أصحاب هذه النظم هم أصحاب الميسرة^(١) في الدار الآخرة :

« وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ رِشْمًا لَهُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ . مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ . هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ . . . إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَخِزُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ » .

والمال الذي يكفي لإذهاب العيلة ، واستئصال الحرمان ، وإشاعة فضل الله على عباده ، يجب إخراجه — مهما عظم — من ثروات الأغنياء ، ولو تجاوز تجاوزاً بعيداً مقادير الزكاة المفروضة .

فمقادير الزكاة ليست إلا الحد الأدنى لِمَا يجب إنفاقه .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن في المال حقاً غير الزكاة » .

ولنا كلام يأتي بعد في أنصبة الزكاة التي فرضها الشارع .

غير أننا نلفت النظر ، إلى أن الزكاة في صدر الإسلام ، لم تكن المصدر الوحيد ، الذي رُصد لمحاربة الفقر واستئصال شأفته .

فقد كانت أموال الفيء والغنائم والخراج ، مصادر أخرى غزيرة النفع ، تعمل عملها الواسع في تفريج الضوائق ، وسد حاجات اليتامى والمساكين والمعوذين . فإذا جفت بمض المنابع ، كان على المنابع الباقية أن تحمل العبء كاملاً ، وعلى

(١) أحزاب الميسرة الآن هم المعروفون بالمبول الاشتراكية .

الدولة أن تستنبط من موارد المال ، ما توازن به شئون المجتمع ، وتقيم به مصالح الناس . والدين لها في كل ذلك ظهير .

وإذا كانت الغاية التي شرعت من أجلها الزكاة ، هي تحرير الفقراء من قيود الفاقة ، وإطلاق إنسانيتهم من إسارها الحالك ، فَلْتَحَقِّقْ هذه الغاية كاملة ، وَلْتَحْمِلْ ما تفرضه علينا من تكاليف ، قليلة أو كثيرة !
لكن إبقاء كثير من الناس صرعى للفقر والمسكنة كان — والحق يقال — هدف أكثر الحكومات المتتابة ، في المصور السابقة واللاحقة .

إذ أن تجويع الجماهير ، بعض الدعائم التي تقوم عليها سياسة الظلم والظلام . ومن هنا انتشر الفقر انتشاراً ذريعاً في الشرق الإسلامي ، وسخر الدين ورجاله ، لخدمة الناس على قبوله واستساغته ، وفسرت نصوص الدين المتصلة بهذا المعنى ، تفسيراً سقيماً ، نسي الناس معه حقوقهم وحياتهم ، وجعلوا دنياهم وأخراهم ، وحسبوا الفقر في الدنيا ، سبيلاً إلى الغنى في الآخرة ؛ كما أسلفنا القول . ونحن لا ننكر أن هناك آثاراً دينية ، تحمد الفقر وتنوّه بشأنه .

ولكن ما دلالة هذا وما معناه ؟ هل إذا قال شاعر :

جزى الله الشدائد كل خير عَرَفْتُ بها عَدُوِّي من صديق

قلنا إن الشدائد خير . . وألفنا مصلحة أو وزارة ، نسميها وزارة الشدائد

لتذيق الناس لباس الجوع والخوف ! !

وإذا قال القرآن الكريم في وصف حديث الإفك ، الذي طعن به شرف

السيدة عائشة — صانها الله وكرمها — :

« لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ . بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » .

قلنا : إن الإفك خير ، وألفنا جماعة لترويج الزور ، ورَمَى الناس به ،

ودعوة الناس إلى الصبر عليه ! !

وإذا وقعنا على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يمدح الفقر على النحو الذى عُرِيتَ به السيدة المتهمة بالإفك ؛ وجدنا من المتدينين من يؤلف طوائف من المتسكمين والمتبطلين ، ليعيشوا فى الدنيا فقراء بأئسين !!

أجل ، فإن الشدائد خير ، وإن الإفك خير ، وإن الفقر خير ، ما دامت الطبقات الكثيفة من الشعوب ستنام على الضيم ، تاركة النعمة والترف والبذخ لمن قبض لهم هذا كله من المحتسكين والمستغلين !! وهذا هو المنطق الذى يراد أن يقبل باسم الدين . . .

إن مصائب الحياة ، قد تكون خيراً لا ريب فيه ، كما تكون السموم دواء فى بعض الأحيان لأمراض الجسد .

وهناك أفراد — بل أمم — تمتلئ حياتها بمظاهر الكبر والجبروت والعدوان ، وتحتاج إلى قمع وتأديب يَفُضُّ من كبريائها ويَحُدُّ من عدوانها ، فيبتليها الله بالآلام .

وليس فى شئ من هذا ما يبيح لنا الظلم الاجتماعى ، أو ما يقسم البشر إلى آلهة وعبيد .

وسنة الله فى خلقه ، أن يقيم ميل الإنسانية إذا اعوجت . وأن يُعيدَ إليها توازنها إذا اختلت ، وأن يرددها لذلك بين السلم والحرب ، والغنى والفقر ، والأمان والقلق .

« وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ » .

فلنترك للقدرة الأعلى أن يبرز حكمته ، وأن يتخذ وسيلة ، فلا شأن لنا بذلك ، إنما كُلِّفْنَا — ونكلف أبدأً — أن نقيم العدالة بيننا ، وأن نفرغ فى تحقيقها وسعها . وأن نبذل قصارانا ، فى مصلحة الجماعة ، وضمن حقوق الفرد ، متجنبين الفتن والمحن ، بكل ما نملك من قوة وتفكير .

الزكاة والضريبة

للمصالح المرسلة وأنواع القياس منزلة كبرى في الفقه الإسلامي ؛ فهي مرجع خصب لكبار الأئمة ، يستنبطون منه شتى الأحكام ، ويواجهون به صور الحياة المتجددة على مرّ الأيام .

وإلى هذه الأصول التشريعية أمر عمر بالقصاص من جماعة ، قتلوا واحداً ، فقتلهم جميعاً ، وإليها كذلك ، لم تعتبر أرض فارس غنيمة ، تقسم أخماساً على الفاتحين ، فأبقى الأرض لأهلها ، وضرب عليها الخراج وعليهم الجزية .

وإليها أيضاً أشار عليٌّ بجمل حدّ الخمر ثمانين جلد ، فإن من سكر هدى ، ومن هدى أفتري .

والأمثلة كثيرة ، وليس هنا موضع سردها . . .

زكاة المال وزكاة الرغل :

وقد جدّت في هذا العصر مشكلات مالية ، لا يجوز أن نقف أمامها مكتوف الأيدي ، كما لا ينبغي أن نتراخى في وضع حلولها ، حتى لا يضطرب الناس في أمر دينهم ؛ من ذلك نظام الزكاة .

فالزكاة ركن من أركان الإسلام الأول ، ومن دعائم أوضاعه الاقتصادية ، التي يسكف من جحدها ويحارب مع المرتدين من منعها .

وأنصبة الزكاة في صفوف المال ، حدّدها الدين تحديداً يُعتبر نصّاً في أكثر الأحوال ، ونريد أن نعتبر — قياساً — فيما سنورده من أمثال .

ذلك أن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر ، من رأس المال الذي يبلغ مائتي درهم فما فوقها . والزكاة في هذه الصورة ، معتبرة برأس المال فقط ، زاد أو نقص ، أو بقي على حاله ، ما دام قد مرّ عليه عام .

وقد فرض الإسلام - كذلك - زكاةً في الزروع والثمار ، جعلها العشر أو نصف العشر :

والزكاة في هذه الصورة ، قد اعتبرت على أساس الدَّخَل الناتج ، مرّةً عليه العام ، أو لم يَمُرَّ ، ولا عبرة فيها برأس المال المُعْلَل - وهو الأرض المزروعة - قَلَّتْ قيمتها ، أو عَظُمَتْ .

ومن هنا نستطيع الحكم ، بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام ، قد تكون رأس المال ، وقد تكون مقدار الدَّخَل .

ونخلص من هذا ، إلى أن من له دَخَلٌ لا يقل عن دَخَلِ الفلاح الذى تجب عليه الزكاة ، يجب أن يخرج زكاة مساوية ، ولا عبرة ألبتة برأس المال ، ولا بما يتبعه من شرط .

فالطبيب والمحامى والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم ، تجب عليهم زكاة ، ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير ولنا على ذلك دليلان .

الأول : عموم النص في قول القرآن الكريم « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ » .

ولا شك أن ربح الطبقات الآتفة ، كسبٌ طيبٌ ، يجب الإنفاق منه ، وبهذا الإنفاق الواجب ، يحاولون في عداد المؤمنين ، الذين ذكر القرآن أنهم هم . « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » .

والدليل الثانى : أن الإسلام لا يتصور فى حتمه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة ، ويترك صاحب عمارة تدرّ عليه محصول خمسين

فداناً ، أو يترك طبيعياً يكتسب من عيادته في اليوم الواحد ، ما يكسبه الفلاح في عام طويل ، من أرض إذا أغلّت بضعة أراذب من القمح ، ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد . . .

لا بد إذاً من تقدير زكاة على أولئك جميعاً ، وما دامت العلة المشتركة التي يناف بها الحكم موجودة في الطرفين ، فلا ينبغي المراء في إمضاء هذا القياس وقبول نتائجه .

وقد يقال : كيف تقدر هذه الزكاة ! وعلى أى نسبة تكون ؟

والجواب سهل . فقد ردّد الإسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر ، على قدر عناء الزارع ، في رى أرضه ، فلتكن زكاة كل دخل على قدر عناء صاحبه في عمله .

ومن الممكن إيضاح التفاصيل ، وتفريع المسائل ، وتحديد القيم ، بعد أن يتقرر هذا الأصل الخطير .

والأمر لا يستقل به تفكير واحد ، بل يحتاج إلى تعاون العلماء والباحثين .

أضرار التطبيق الحر في لنظام الزكاة :

نريد أن تؤتّى النصوص ثمارها في أوسع نطاق ممكن لها ، وألاّ نحصرها في حدود ضيقة ، تبقى بعدها فلبلة الجدوى ، قليلة الغناء ، وإلا استطاع الأغنياء أن يخرجوا من تبعه الإنفاق المحقوم ولا لوم عليهم ؛ وضاعت على الفقراء أموال كثيرة ، الدين — في الحقيقة — برى من إضاعتهما .

فمثلاً ذكر لى أحد التجار أن لديه ٢٠٠٠ من الجنيهات رصيذاً لعمله ،

وأنه يجب عليه أن يخرج عنها ٥٠ جنباً ، وهو القدر الواجب إخراجها للزكاة .

فإذا اشترى بهذين الألفين بيتاً ، واستغله بطريق الإيجار ، فهل يجب عليه زكاة ؟

والقواعد الموضوعية الآن ، توجب إخراج الزكاة عن الألفين الموضوعين في الخزائن لا يكسبان شيئاً . ولا توجب إخراج زكاة ما عن الألفين اللذين يكسبان الكثير ، عندما وضعا في بيتٍ للإيجار .

وهذا أثر من آثار التطبيق الحرفي لنصوص الزكاة ! !

وهناك أصحاب العزب التي تؤجر لصغار الفلاحين . يأخذ الملاك الألواف المؤلفة منها ، وهم لم يعملوا بهايدا ، ولم يغبروا قدما ، وينفقون ما يصل إلى أيديهم عن آخره ، فيكاد لا يبقى منه شيء ، لأنهم موقنون بأن سَتُجَبَى إليهم ثمرات كل شيء

وهؤلاء لا تجب عليهم زكاة ، على حين تجب الزكاة على المزارعين الكادحين في أملاكهم ، المتعبين طول العام في السعي وراء أرزاقهم .

وهذا أثر من آثار التطبيق الحرفي لنظام الزكاة ! ! وهو مالا يعقل أن يُقرَّه الدين :

ولو عُرِضَتْ هذه الصُّورُ للأئمة المجتهدين الأوائل لَكَانَتْ لهم في ذلك آراء حاسمة ، وَلَاحْتِمَاحٌ من الفقه الإسلامي هذا الجلود الذي لا يزال يقرر أن أقل نصاب تجب فيه الزكاة من الفضة مائتا درهم ، ومن الذهب عشرون مثقالا ، مع وحدة النقد في هذه الأيام ، وضرورة تساوي القيم من الذهب والفضة وغيرها ! !

على أن إثارة الكلام حَوْلَ أنصبه الزكاة وَقِيمِهَا ، لا يغير من معنى الزكاة الذى أشرنا إليه فى فصل سابق ؛ فهى محدودة المصروف والغرض ، وميزانيتها — ضاقت أو اتسعت — لا تنفق إلا فى مشروعات البر والإحسان ، التى أشارت إليها آيات القرآن :

أما كيان الأمة الاقتصادية ، وما يتصل بهذا الكيان ، من تحقيق للعدالة الاجتماعية ، ونشر للفضائل ، ومحو للردائل ، وتعميم للثقافة ، وعناية بالصحة العامة ، وتنفيذ للمشروعات العمرانية ، ودفاع عن البلاد ، وحماية لقومات الإنسانية ومُثْلِهَا العليا ، وجهاد فى السلم والحرب لذلك كله ؛ فهذا لاصلة له بنظام الزكاة .

وإنما تؤخذ الأموال اللازمة له من شتى الضرائب والالتزامات ، التى تفرضها الدولة ، كيف تشاء ، ومتى تشاء .

هل تغنى ضريبة الأرض عن زكاتها .. ؟

كتب الأستاذ الكبير الشيخ عبد الوهاب خلاف بك تحت هذا العنوان بحثاً قيماً ورد فيه « أن الضريبة التى تحصلها الحكومة عن الأرض الزراعية فى مصر هى خراج توظيف ، ومُملَاكُ هذه الأرض الحراجية ليس عليهم فى مذهب الحنفية زكاة » . . .

وهذا النقل من مذهب الحنفية صحيح ، ولكنه عند التمهيص العلمى والرجوع إلى النصوص الخاصة والقواعد العامة فى ديننا الحنيف يكاد لا يرجح . وقد تكون هناك ملابسات أَوْحَتْ بهذا الحكم قديماً . أما الآن فلا وجه لاستقراره .

وليس الرفق بالفقراء هو الذى يبعثنا على مناقشة هذا رأى ، بل كشف النقاب عن الحق المجرد فقط ، ثم تأتى إفادة الفقراء منه تبعاً .

إن الزكاة — كحق لله في مال الإنسان — شيء يغير الجزية والخراج والضرائب الأخرى .

ومصارفها التي وضعها القرآن الكريم ، وحصرها في طبقات معينة ، غير مصارف الأموال التي تستولى عليها الدولة بأى اسم آخر ، ولأى سبب آخر . ولا مكان للخلط بين حصيلة الزكوات ، وموارد الخزينة الأخرى البتة . فالأساس في فرض الضريبة ، الإيفاق في المصالح العامة ، التي تعود — بطريق غير مباشر — إلى دافعها ، في شكل حراسة للأمن ، وتمهيد للطرق ، وإقامة للجسور ، وحفرٍ للتُرْع . . الخ وما دامت الحكومة تخدم الفرد في نواحٍ شتى ، فمن حقها عليه أن تتقاضاه ثمن هذه الخدمة .

فالضريبة إذاً سدادٌ لمصلحة شخصية .

أما الزكاة والصدقات فأساس فرضها تكليف المؤمن ، أن يقوم بشيء من حق أخيه المؤمن عليه ، وقوامها البر والإيثار والرحمة . ولا يجوز — البتة — صرفها في المصالح المدنية العامة وقد كان الإسلام يفرض على المسلمين الزكاة بأنواعها ، ويفرض على غيرهم ضريبة الجزية ، وهى على الأشخاص ، والخراج ، وهو مضروب على الأَطْيان .

فإذا أسلم الرء سقطت الجزية من عنقه ، وسقط الخراج عن أرضه ، وعومل كأى مسلم آخر .

وقد أخرج أبو داود في سننه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما الخراج على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين خراج » .
وروى أبو داود كذلك : « ليس على مسلم جزية » .

ولا يزيد الآن ذكر ما صنمه عمر في أرض السواد ، أيام كان أهلها كُفَّاراً :

أما بعد إسلامهم ، فسألة الخراج هذه ، لا ينبغي أن تتجاوز حدود الذكريات التاريخية ، كمسألة الجزية سواء بسواء .

للدولة أن تفرض من الضرائب ما تشاء ، في حدود المصلحة العامة ، وليس هذا بكافٍ مطلقاً عن إخراج الزكاة .

ولو صح سقوط الزكاة في الثروع والثمار لَسَقَطَتْ كذلك في التجارات ، وسائر الأموال التي تلاحقها الحكومة بالضرائب الباهظة .

بل الحقيقة أن ضرائب الأطنان الآن ، أقل كثيراً مما ينفق عليها من قِبَلِ الحكومة .

ففي ميزانية ١٩٤٩ — ١٩٥٠ كانت قيمة هذه الضرائب ٤,٧٠٠,٠٠٠ جنيه ، بينما بلغت ميزانية مصلحة الري وحدها ٦,٢٠٠,٠٠٠ جنيه .

أى أن الدولة ترهق بعض الطوائف الأخرى من دافعى الضريبة ، لكي تحفظ للأرض الزراعية خصها وصلاحياتها ومستوى إنتاجها .

فكيف تعفى هذه الأرض من الزكاة ؟ ولماذا ؟

إن نص القرآن عام ، في أن كل مسلم يُؤْتَى الزكاة .

فما الذى يخص هذا النص من الدلائل الأخرى ؟

والسنة صريحة في أن المسلم لا يدفع جزية ولا خراجاً .

فما الذى يحملنا على تضيق مصارف الزكاة ، وتسمية ما يدفعه الفلاح

خراجاً ، يذهب إلى المصالح العامة ، ولا ينتفع به فقير ولا مسكين ؟ !

الأوضاع الاقتصادية

لله حق في مال الإنسان ، فهو واهبه الأول ، وللجماعة حق في مال الإنسان فهي البيئة التي نبت فيها وعاش في جوها ، وخدمته شتّى عناصرها ، خدمة مباشرة أو غير مباشرة ، فلها أن تتقاضى ثمن ذلك .

وكما أن حرية الإنسان الشخصية مقيدة بالألّا يضارّ منها المجتمع ، فكذلك حريته المالية .

فلمجتمع أن يتدخل في مال الإنسان ، التدخل الذي تملّيه الاعتبارات الدينية والمدنية ، التي يراها لازمة ، لاستقامة الأمور ، وإقرار المصلحة .

ولما كان رأى الدين : أن « الضرورات تقدر بقدرها » ، فدى تدخل المجتمع في مال الفرد ، يضيق ويتسع ، على ما توجّح به مقتضيات الأحوال العامة . فإطلاق الملكيات أو تقييدها ، ووضع حدٍّ أعلى أو أدنى للضرائب على رأس المال أو على الدخّل ، وجعل المرافق العامة ملكاً للدولة أو للأفراد ، هذه كلها أمور يخضعها الدين لحاجات الناس وأطوار الزمن .

ولنا أن ننظر إلى حاجات شعبنا ، ومطالب عصرنا ، وأحوال وطننا ، ونضع لأنفسنا ما نشاء من النظم الاجتماعية والاقتصادية ، التي نراها كفيلة بتحقيق أهدافنا الكبرى ، في ميادين الإصلاح العام .

والشعب — في الحقيقة — يدفع باليمين ما يأخذ بالشمال . فإيؤخذ منه ، يُردّ عليه وينفق في مصلحته .

ولا يجوز — ألبتة — أن تستغل أموال الشعب في النواحي الشخصية لأحد ، لينفق منها على زينته ، أو يسرف في أهته .

فما لهذا تشرع الضرائب ويحل جمعها .

والحكومة الصالحة هي التى ترتب أبواب ميزانيتها لخدمة الشعب والنهوض به ورفع مستواه .

وإن كنا — مع الأسف — نرى مسارب المتع الشخصية لا آخر لها ،
فيا تنفقه الحكومات ، باسم الشعب .

وخطط الإصلاح التى رسمناها توجب علينا — ديناً ودنياً — أن تشكل
أوضاعنا الاقتصادية على نحو جديد ، إن كنا حقاً جادّين فى دفع فوائيل
الفوضى والفساد عن بلادنا . . .

وأمامنا صورٌ حيّة ، وبرامج مدروسة ، وأنظمة مطبقة فى كثير من
أقطار الأرض ، يجب أن نقتبس منها ، ما نقيم به العوج ، ونحسم به الداء .
ونقترح — على سبيل المثال لا على سبيل الحصر — الحلول الآتية لإنهاء
بعض مشاكلنا السياسية والاجتماعية والأخلاقية :

(١) « تأميم » المرافق العامة ، وجعل الأمة هي المالكة الأولى ، لموارد
الاستغلال ، وإقصاء الشركات المحتكرة لخيرات الوطن ؛ أجنبية أو غير
أجنبية ، وعدم إعطاء أى امتياز فردى من هذا القبيل .

(٢) تحديد الملكيات الزراعية الكبرى وتكوين طبقة من صغار
الملاك ، تؤخذ نواتها من العمال الزراعيين .

(٣) فرض ضرائب على رؤوس الأموال الكبرى يُقصد بها تحديد
الملكيات غير الزراعية .

(٤) استرداد الأملاك التى أخذها الأجانب ، وإعادة لها إلى أبناء البلاد ،
وتحريم تملك الأرض المصرية على الأجانب ، تحريماً مؤبداً .

(٥) ربط أجور العمال بأرباح المؤسسات الاقتصادية ، التى يعملون فيها
بحيث تكون لهم أهمهم معينة ، مع أصحابها فى الأرباح .

(٦) فرض ضريبة تصاعديّة على التركات ، تنفق في وجوه الخير على النحو الذى أشار به القرآن إذ يقول :

« وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » .

هذه خطوط صغيرة ، نهد بها لجعل الأمة طبقات متوازنة ، لا طبقات متعادلة ، ونختم بها المآسى المريرة التى تمخض عنها نظام الطبقات المعروف بمظالمه ومخازيه .

ثم يجب بمئذ أن تمحى الأمية محوآ تاماً ، وأن تعمم مراحل التعليم الابتدائى والثانوى ، وأن يجبر كافة الأفراد على الانتظام فى التجنيد المسكرى وأن تتكافأ الفرص ، أمام أبناء الأمة جميعاً ، فى أخذ نصيبهم من الحياة الصحيحة وأن تلتفى الألقاب الجوفاء ، فلا تبقى إلا الألقاب العلمية والمسكرية ونحوها ، وأن تصادر ضروب التحلل الخلقى والإلحاد الدينى ، وأن يعنى بتربية الطفولة تربية طيبة ، وتوجيه الرجولة توجيهاً سديداً فاضلاً .

وأن تتضخم ميزانية الدولة لتنفيذ هذا المهاج ؛ فلا يجوز أن تكون هناك عوائق اقتصادية ، تحول دون أن تنتفع به الأمة وترتفع .

ولو لم يبق لكل فرد من أفراد الشعب إلا قوته الضرورى ، كما جاز أن تتراجع الدولة فى تحقيق هذا البرنامج ، الذى تعلن به الحرب على الظلم والجهاالة والاستعمار !! .

أجل فلتفرض الدول على الأملاك ما تشاء من القيود ، وعلى الأموال ما تشاء من الضرائب ، وعلى الأوضاع الاقتصادية ما تشاء من الأنظمة ، فإن الدين ظهيرها فى هذه الوسائل السهلة أو الصعبة ، ما دامت تريد من ورائها

حماية جمهور الشعب ، من أن يسقط فريسة سهلة للاستعمار الداخلى أو الخارجى
على السواء ... !!

وفى سبيل الإبقاء على كيان الأمم ، يهون البذل عن سعة ، والإنفاق
فى سخاء . !

مفائىء مؤسفة :

كنت أتردد على الريف بين الفينة والفينة ، بُنية الاستجمام ،
فما أدركتني قطُّ ، عواطف الشعراء ، حين كنت أعيش بين أهله ،
وأخالطهم عن كُتْبَر .

وما فرّج عن قلبي ما يُتَوَهَّمُ وجوده هناك ، من الماء والخضرة
والوجه الحسن . !

فإن نظرتى للأشياء واقعية اقتصادية ، لا أثر فيها للخيال ، ولا تطلّع
فيها للجمال ..

الماء ؟ إنه عَكِرٌ ، يشربه الناس ، ويشربون معه شتى الجرائم .
فهو للارتواء وللداء ممّا !

والخضرة ؟ إن هذه الزروع اليانعة ، يمشى فى ظلّاتها المستأجرون المهلكى
أو الملاك المدينون ، وعلى ملاحهم من غبار الأرض ، قَتَامٌ حافل بالذُّدُر من
المستقبل الريب ! وحتى الدواب سرت إليها — هى الأخرى — المدوى ،
فهى عجاف ساهمة ، برغم نشاط وزارة الزراعة ، فى تلقيحها بالأمصال
الواقية ...

والوجه الحسن ؟ أين ترى الوجوه الحسان بين هذا الماء وهذه الخضرة ؟
إن الجمال الإنسانى مُسِخَ فى فتيان الريف وفتياته .

فالكثرة الساحقة من الرجال والنساء ، فيها صُورٌ مجملة ، لأبناء آدم .
أما الملامح التفصيلية ، ففيها تحريف كثير ودمامة والتواء ، ترك على
الجبين السكاح عروقا نافرة ، وعلى الوجوه الساهمة غضونا غائرة .
ثم هناك شلل في نماء هذه الأجسام ، قلما ترى ممة الهامات الفارعة ،
والعضلات الحافلة .

ولولا إلغاء الجيش الرابط ، لرأينا في شوارع المدن « عينات — نماذج — »
كثيرة لهذه التعاسة السائدة ، خفف من شدتها بعض التجميل والتصحيح ،
الذي يفرضه النظام العسكري .

تلك هي حال الريف . حال المستودع الذي تأخذ منه الدولة الرجال
والأموال . وتترك أسباب الفناء تعمل فيه عملها الشنيع . .

فإذا تركت الريف إلى المدن ، وجدت مظاهر الرخاء والنعمة منتشرة هنا
وهناك ، ولكن حظ المصريين في هذا كله ضئيل . إذ أن الميادين والشوارع
الكبرى تكاد تكون وقفاً على رءوس الأموال الأجنبية .

ولسنا ننفي أن للوطنيين حظاً في هذه الأعمال والمشروعات الضخمة .

غير أن الأجانب يظفرون منها بنصيب الأسد .

ولا تزال الأحياء الوطنية أمثلة باقية ناطقة بالفوضى العمرانية ، والهون

والهوان السادي والأدبي الذي تعيش فيه جمهرة الشعب .

وكم في الغرف الحقيمة ، والأزقة المظلمة ، والخرائب المتهمة ، من كفايات

مقبورة ، وعزائم مقهورة ، ونفوس نسيت النور من طول ما قبعَت في الظلام .

عندما أزور « مصر الجديدة » يلفت نظري ما يبدو على هذا الحى الفخم

من سعة وجمال ونظافة ، وما يستمتع به أهله من راحة وطمانينة ، وتدوُّق

للحياة الطيبة .

وليس هذا ما أريد أن أسجله ، إنما الذي أريد تسجيله ، أنه — إلى جانب

هذه القصور الشاهقة ، والمباني الرائعة — توجد أرض أخرى ، عليها بيوت كأوكار الثعالب ، وفيها وحشة كأنما خُلِمتَ عليها من صمتِ القبور . يقطنها أقوام ، عضَّهم البؤس ، ولَفَّهم في أرديته الكئيبة . وهذه الأرض — بما عليها من جدران وقطمان — تسمى «عزبة المسلمين» . والحق أن هذه التسمية تترك في القلب المأْمِضاً وأسفاً عميقاً ! . وتجمل الرجل ينجل من نفسه ، ومن جماعته ، ومن دولته ... وتجعله يشعر بما في هذه التسمية من غمز وتحقير .

لا لسلوى مصر فحسب ، بل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . ولعل سر هذه التسمية ، أن شركة أجنبية ، هي التي تولَّت بناء الجزء الفخيم في الحى الفخم ، تاركة لنا أن نعمر عزبتنا الحقيرة بأيدينا ، إن استطعنا التعمير .

ونحن مذهولون عن ذلك ، لأننا مقيدون بميراث ثَقِيل ، من سوء الفهم في الدين والدنيا جميعاً . . مشغولون عن التعمير المادى والأدبى ، بالثرثرة الإصلاحية ، والألاعيب السياسية ، والمشاغل الشخصية .

ولا علينا أن تكون منزلتنا الاجتماعية ممثلة في عزبة إلى جانب قصور . فإن منزلتنا السياسية في العالم ، منزلة الحرب من العمور ، أو الظلام من النور . .

وقالوا : إن الحكومة صحَّ عَزَمُها على مكافأة الجهل والفقر والمرض . وسواء كان الغرض من المكافأة تأمين البلاد ضد الشيوعية . أو قطع حُجَّة الإنجليز في صلاحية مصر للاستقلال . أو الرحمة الحقيقية بعباد الله ، من أن تأتى على بقيتهم أخطار هذا الثالث الوبيل .

أَيَّامًا كَانَ الْأَمْرُ ، فَإِنْ هَذَا عَزَمَ نَسْرُهُ بِهِ ، وَنَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ طَرِيقَهُ إِلَى الْحَيَاةِ وَالنَّمَاءِ .

لَكِنْ بَوَادِرِ التَّنْفِيزِ إِلَى الْآنَ تُوْحَى بِأَنْ الْأَمْرُ هَزَلٌ لَا جَدَّ .
وَالدَّعَايَةُ الَّتِي سَبَقَتْ مَشْرُوعَ الْمَسْكَافَةِ ، لَمْ تَتَمَخَّضْ عَنْ أَمْرِ ذِي بَالٍ .
فَقَدْ وَكَلَّ إِلَى « الرُّوْتِينَ » الْحَكُومَى الْمُعْتَادَ ، وَإِلَى بَعْضِ الْمَجَالِسِ وَالْمَصَالِحِ الْمَعْرُوفَةِ ، أَنْ تَقُومَ عَلَى إِنْقَازِ الْبِلَادِ مِنْ أَخْطَارِ هَذَا الثَّالُوثِ الْفَتَّاكِ .
وَمَعَ أَنْ الْحَالَةَ تَحْتَاجُ إِلَى تَجْنِيدِ عَامٍ ، وَإِلَى تَسْخِيرِ أَبْوَابِ الْمِيزَانِيَةِ —
جُلْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا — لِإِنْقَازِ الْوَطَنِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَاءِ الدَّاخِلِيَةِ الْمُتَغَلِّظَةِ فِي تَرْبَتِهِ ، مِنْ قَدِيمٍ .

لَهُمْ لَوْ أَلْفُوا وَزَارَةَ مَخْتَصَّةً بِعِلَاجِ هَذِهِ الْمَشَاكِلِ ، عَلَى نَسْقِ وَزَارَةِ الشُّؤْنِ الْاجْتِمَاعِيَةِ ، مَا اسْتَبْشَرْنَا بِذَلِكَ خَيْرًا
فَمَشَاكِلُنَا أَعْقَدُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْصَى ، عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعِلَاجِ الضَّعِيفِ .
غَايَةُ مَا سَيَحْدُثُ ، أَنْ أُمُورًا تَرْتَدُّ ، وَمُوظَفِينَ يَمِينُونَ ، وَمَشْرُوعَاتُ يَمْلَنُ عَنْهَا ، ثُمَّ يَبْقَى الْجَهْلُ وَالْفَقْرُ وَالْمَرَضُ ، كَمَا بَقِيََتْ أَوَاضَاعُنَا الْاجْتِمَاعِيَةِ —
مُخْتَلَةً ، لَمْ تَصْلَحْهَا الْوِزَارَةُ الَّتِي لَفَّتْ بِاسْمِهَا ، وَكُوْنَتْ لِإِصْلَاحِهَا .
وَعِنْدَ مَا يَذْهَبُ الْمَرِيضُ إِلَى طَبِيبٍ يَشْخَصُ لَهُ الدَّاءَ ، تَشْخِصًا مَعْلُومًا ،
ثُمَّ إِلَى صَيْدَلِيٍّ يَرْكُبُ لَهُ الدَّوَاءَ تَرْكِيبًا مَسْمُومًا .

فَأَنَّى يَجِيءُ الشِّفَاءُ ، وَكَيْفَ تَنْتَظِرُ النِّجَاةَ ؟؟

إِنَّ الْحُكُومَاتِ الْمُتَعَاقِبَةَ ، تَتَجَاهَلُ مَصْدَرَ الشَّرِّ وَأَسَاسَ الْبَلَاءِ ، وَهِيَ تَبْذُلُ الْأَمْوَالَ ، وَتَسْخَرُ الرِّجَالَ لِنَسْلِ الظِّلِّ الْمَرْسُومِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَلَا تَتَفَكَّرُ فِي أَنْ تَرْبِيزَ الْجِسْمَ ، الَّذِي يَلْقِيهِ إِلْقَاءً وَيُثَبِّتُهُ إِثْبَاتًا . . .

وَقَدْ تَنَكَّمَشْ — لِعَوَامِلٍ خَارِجَةٍ — ظِلَالُ الْأَحْزَانِ الَّتِي تَغْمُرُ أَبْنَاءَ هَذَا الْوَادِي ، وَلَكِنَّهَا لَنْ تَزُولَ ، إِلَّا إِذَا زَالَتِ الْأَوَاضَاعُ الْمَعْوِجَةُ ، وَإِلَّا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمْ تَجِدْ أَشْعَمَهَا عَائِقًا ، يَرُدُّ عَنْ النَّاسِ أَسْبَابَ الضِّيَاءِ وَالْإِشْرَاقِ .

المجتمعات المنحطة لا يزدهر فيها دين

مهمل ضائع :

حيث يوجد الهوان المادى والأدبى ، لا يُرجى خير ، ولا يؤمن شر .
 فالإنسان المعلق الخامل المحطّم ، لا ينتفع بالدين ، ولا ينتفع به الدين .
 ما الذى يفيد الإسلام من رَجُلٍ طُمِسَتْ حياته ، وشاھت مَلَكَاتُهُ ،
 وعاش على ظهر الأرض حَفَنَةً من ترابها ، أو قِطْعَةً من صخورها ؟
 إن الإسلام لا يستفيد شيئاً من هذا الشخص . بل إنه يُضَارُّ به ،
 وَيَهُونُ فيه .

والإناء الملوّث يُزْرَى بأطهر السوائل ويبخس قيمتها .
 كذلك الشعوب العاجزة الكسول ، تحط من مكانة الأديان التى تعتنقها ،
 وتهبط بمستوى العقائد التى تنتمى إليها . ! !

وكما أن الدين لا ينتفع بتابعه الهين ، فإن التابع الهين لا يحسن الانتفاع
 مما سبق إليه ، من موارث نفيسة ، ولا مما أحيط به من مبادئ غالية ،
 كالجاهل الذى يلقى نفسه فى مكتبة حافلة ، أو المعمود الذى يواجه مائدة مفعمة .

بل إن الأتباع الحق ، كثيراً ما يفرضون سفههم على أسمى الحقائق .

فبدلاً من أن يرتفعوا معها إلى القِمَّة ، يهبطون بها إلى السفوح ! ! .

ومن ثمَّ يجب أن تقرر هذه الحقيقة ، فى علاجنا لمشاكلنا الممقّدة :

إن شعوب الشرق الإسلامى تحتاج — قبل أن تفهم الإسلام وقبل أن

ينظر منها إعزاز الإسلام — إلى جهود جبّارة ، لرفع مستواها المادى والأدبى .

أى إلى تصحيح إسانيتها أولاً .

حتى إذا كَوَّنَا الإنسان الذى يعقل ما يُخَاطَبُ به ، ويعرف واجبه نحوه ،
قلنا له : انصر ربك ونفسك ، إذا شئت الحياة السكرية فى يومك وغدك .
أما جهود المصلحين — قبل اتخاذ هذه الخطوة — فهى أمواج من
الماء ، تتدفق على صحراء من الرمال . . هيهات أن يكون لها ثمر !! .

ما الدين :

والدين فى حقيقته ، ليس إلا إكمالاً لمشاعر الإنسان ، وتصحيحاً لمواهبه .
فهو عقل يحسن التفكير ، وهين تحسن النظر ، وأذن تحسن السمع ،
ويد تحسن العمل . . .

والمؤمن — على هذا — إنسان ناضج الفهم ، والتأمل ، والحكم
على الأمور .

إنسان جيد الإنتاج والآثار والتصرفات . . .

فإذا اضطربت هذه المعانى فى نفسه ، اضطرب معها مصدر الإيمان فى قلبه
ولُبّه ، وتقلّصت معها حقيقة إنسانيته .

ولا تزال طوائف من الناس تفقد إيمانها وإنسانيتها معا ، حتى تدمغ
بوصف القرآن لها .

« إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ » .

والمرء يستحيل دابة ، يوم يموت فيه عقله المفكر ، وترتكس فيه
- مشاعره اليقظة ، فيصبح غير مسئول عن سممه وبصره وفؤاده ، لأنه

ليس له من ذلك إلا ماله حيوان السائم ، حواس مسخرة في أغراض الحياة الدنيا فقط .

وأمثال هؤلاء هم — مع الأسف العميق — قوام الجماهير الفقيرة ، التي أعماها الجهل ، وأوهاها المرض ، وأهانها الفقر ، قوام الكُتَل الضخمة من البشر ، الذين يزخر بهم الشرق ، ولا يتقدم بهم إلى الأمام خطوة ، بل يتأخر بهم خطوات ، أوهمُ التراب ، الذي تبرد فيه حرارة الإسلام وتبدد قواه ، كدين موجه فعال .

هذا الهوان المادى والأدبى ، لا ينبغى حُسْبَانُه دينا ، أو ظِلًّا لدين .

فهو عار ولدته بيئات آثمة لا تتصل بالدين إلا ادعاء ، ولا يتصل بها الدين إلا مُشَوَّها مظلوماً مفترى عليه .

ولكى نطمئن إلى وجود ديانة صحيحة وأتباع محترمين ، يجب أن نسارع إلى محو كل أثاره للفقر والجهل والمرض ، وأن نخلق جيلا جديداً ، يصلحُ — بفطرته — لأداء الرسالات الكبرى ، وحمل أعبائها .

رجال ورجال

كلما نظرت إلى الرجال والنساء ، في الريف البائس المكروب ، أو في زحام الأحياء الوطنية بالمدن ، أو حيث أعمل لوعظ الناس (!) بالمساجد وأشباهاها من الأندية الدينية — كنت أرى أن هناك حلقة مفقودة ، لا بد منها ، ليتصل هؤلاء الناس بالدين ، اتصالاً مُجدياً عليه وعليهم .

فقد يحدث أن تبذل وقتاً ، في تطبيب دابة جريح ، وأن تبذل الوقت نفسه في إصلاح سيارة عاطلة ، أو طيارة مهبضة .

ولكن النتائج التي تحصل عليها من وراء هذه الجهود ، تتفاوت تفاوتاً كبيراً .

والذي يركب الدابة بعد شفائها ، غير الذي ينطلق بالطائرة بعد إصلاحها . والتبشير بالدين بين الشعوب البليدة الوانية المترنحة ، قد يكسب الدين عدداً من الأنصار الكسالى ، أو الأتباع السكارى .

فهل هذه الثمرة ، هي التي تحصل عليها ، لو جئت من بداية الأمر ، فعملت على فتح العقول المغلقة ، وإعلاء المواهب المشلولة ، وإعزاز النفوس الكسيرة ، وإبراء الأكف والأبرص ؟

فإذا قدمت للدين بعد ذلك أحداً ، قدّمتَ قُوَّةً ، يعمل بها ، لآعقبه يضطرب حيالها . . . ! !

إن النبيّ صلوات الله وسلامه عليه ، وجّه دعوة الأولى للعرب ، وهم — على كفرهم الموروث — قوة لا يُستهان بها في موازين الرجولة .

أجسام لم تستنزفها الأمراض التوطنة ، وكفايات خلّقية عارمة ، لمّا كانت في جانب الضلال ، جعلته مرهوب المدوان ، فلما نقلها صاحب الرسالة العظيم

من النفى إلى الرشاد ، جعلت الحق مهيباً ، وطوّقت به فى أقطار الأرض ،
تصارع دونه الأبطال ، وتززل أمامه الجبال .

وأمام الشعوب الإسلامية الآن مراحل من صحة الأبدان والأخلاق ، ومن
كفاية العمل والنظام ، ومن روعة الإنتاج وإخصاب المواهب . . .
مراحل طويلة يجب أن تقطعها على عجل ، حتى تقف على قدم المساواة ،
أمام شعوب الغرب الكافرة بالإسلام ، بل المتمردة على الديانات جملة .
إن هذه الأمم المحسوبة على الإسلام ، لن ترفع به رأساً ، ولن ترفع له
علماً ، ما دامت تعيش فى هذا الدرك من الهوان الإنسانى .

قيمة العقل فى الدين :

إن حِدَّةَ الذكاء ، وبقظة الفكر ، واستنارة الرأى ، عناصر لا بد منها
فى تكوين الإيمان الصحيح ، فإن الإيمان معرفة بلغت حدّ اليقين ، وانتفت
معها الريبة .

وحيث لا يوجد الإدراك الواضح ، والفهم الناضج ، يصبح اليقين غير ذى
موضوع !! .

ولا يحسب أحد أننا بذلك نظلم البُلَهَاء ، أو نعمط الحقّ حقهم — إن
صحت لهم حقوق — بل إننا نستوحى هذا الحكم ، من نصوص القرآن
الكريم نفسه .

فالعقول الذكية وحدها هى التى تستطيع اختراق أسرار الكون ، ومعرفة
آيات الله فى شتى الأمكنة والأزمنة .

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » . . . « إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأُخْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » .

والعقول الذكية وحدها ، هي التي تميز الحق من الباطل ، وتعرف حقائق الوحي ، من نَزغات الهوى وتلفيق الضلال :

« أَقَمْنَا يَمَلِّمْ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَى ؟
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ » .

والعقول الذكية وحدها ، هي التي تستفيد من عِبَرِ الماضي ، وتنتفع بتاريخ الإنسانية الطويل ، وقصص الأبطال أو الأندال ، من المصلحين أو المفسدين : « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » . . .

ولا تكون الحكمة في معالجة الأمور ، والدقة في الحكم على الأشخاص والمسائل ، والبصر بالمقدمات والنتائج ، إلا لأصحاب العقول الراجحة ، والمدارك الواسعة ، والمواهب الرائعة :

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ » .

وتربية العقول ، وإذكاء المواهب ، وتفتيق الملكات الإنسانية ليس أمراً هَيِّنًا .

فمراحل التعليم في المدرسة ، ومراحل التجريب في الحياة ، واستيراد الأفكار البعيدة ، وضم ما لا نعرف إلى ما نعرف ، والنظر في الجديد نظرة تلطف وإيلاف ، لانظرة جمود واعتساف ، والتطويف في آفاق العوالم المادية والأدبية .

هذه جميعاً ، وسائل لترقية العقل الإنساني ، ثم هي بَعْدُ وسائل العقل السليم لمعرفة الله ، وحُسن الإيمان به ، والإفادة من دينه .

إن عمل العقول الكلية في آيات الوحي ، هو عينه عمل الحشرات

القارضة في أوراقه ، عندما يدبُّ فيها البلى ، تتلفها ولا تعرفها ، ونظلمها ولا تنصفها .

وذاك سر التدهور الاجتماعي ، بين جماهير الأميين من المسلمين وغيرهم .

وما أبعد هذه الكتل الأمية عن الدين ! مهما زعموا لها من إيمان المجاز !! .

نعم قد يكون هناك من ذوى العقول القوية من يحيدُ عن مناهج الاستقامة ، وأصول الفضائل ، ومن يتمرد على تعاليم الدين .

بيد أن هذا يقللُ من قيمة العقل ، ولكنه يبين لنا خطورة الشهوات الجامحة ، والأهواء التي قد تصرف المرء عن الحق وهو يدرفه .

ثم إن محاربة الجهل أن يطغى على العقل ، لاتغنى عن محاربة الفساد أن يتطرق إلى الفؤاد .

والنكسة التي أصابتنا في تاريخنا الطويل ، جاءت من فساد عقول العامة ، ومن فساد ضمائر القلة الحاكمة .

فإذا أصلحنا العقول بالتعليم الشامل ، صحَّحَ الشعب ، فلم يبق أمام فاسدى الضمائر مُتَسَعِّدٌ للبقاء .

ذلك أن الشعوب المتعلمة قوة ، يجرف تيارها القذى والنشاء :

« فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ

فِي الْأَرْضِ » .

فلنعملْ — على عجل — لرفع المستوى العلمى ، فهذه وحدها هي

السبيل .

زعموا أن ظريفاً ، سمع رجلاً يشكو إلى الله عِلَّتَهُ ، ولم تكن علته من داء واحد ، فأخذ يسأل الله أن يشفى له بصره الرمود ، وبطنه الممود ، وقلبه المضطرب وقدمه المختلج و . و .

فقال له الظريف : يا أخى بدلاً من أن يُرَقَّعَ فيك هذا كله يأخذك ويخلق غيرك !

هذه الفكاهة التي أداروها حول المريض المسكين ، ذكرتها في نفسى عقب إلقاء عظة طويلة على المصلين في مسجد السيدة زينب ، وبعد نظرة عميقة إلى الملل النفسية والعقلية والبدنية ، التي تعمل عملها في جمهور هذه الأمة ؟ إن هناك كثيرين من أبناء الجيل الحاضر يَمَرُّون على الإصلاح حالهم ، لأنهم مصابون من نواح شتى ، ولأن الالتواء الذي حدث في نظرهم إلى الحياة ، يكاد يصبح فيهم خليقة ثابتة ، فأنت لا ترقع خرقاً حتى يظهر لك فتق جديد .
وقديماً قالت امرأة عجوز :

أضحى يمزق أتواي ويضربني أبعد شبيبي يبنى عندي الأدبا ؟
إننى أنصح بالاتجاه إلى الناشئة ، والعناية بمفارسها ، حتى يتم نماؤها على خير الوجوه ، فإن الأجيال التي مرت على الظلام تستغرب النور .
وما أصدق قول الله عز وجل :

« فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ » .

نتائج محزنة

يربو عدد المسلمين في العالم ، على عدد اليهود أربعين ضعفاً .
وقد مثل هؤلاء اليهود مع المسلمين ، الرواية التي يمثلها اللص المادى مع صاحب البيت الواعد .

وبدلاً من أن يقاد المجرم إلى التحقيق ، وينتصف منه لصاحب الحق المهضوم ، فإن للصومسية الدولية أهدرت الحق الواضح ، ومن ورائه أربعمائة مليون مسلم ، وآزرت الباطل السَّافِر ، ومن حوله عشرة ملايين يهودي .
لأن معسكرات السياسة . وولية القائمة على المذايف المحضة ، استهانت بالكثرة المحققة ، ولم تحرص على كسبها ولم تبال ببببها .
على حين خطبت وُدَّ اليهود ، وسترت غمازيهم وزوقت باطلهم وحاربت في صفهم ١١١

ولماذا كل ذلك التَّجَنُّ والجحود ؟ لأن القلة اليهودية التي تحدَّتنا — على كثرتنا — تسلَّحت بآخر ما وصل إليه العقل الإنساني ، من قوَى علمية ومادية ، فأصبحوا بين أحزاب العالم المتحضرة موضع رجاء وخوف ، على حدِّ قول الشاعر :

إذ أنت لم تنفع فُضْرُ فإِنَّمَا يُرْجَى الفتي كما يَضُرُّ وينفما
فأما المسلمون ، فلا تزال أحوالهم العامة ، تجعلهم موضع الأسى من الصديق ، وموضع الشتمانة من العدو .

ولا ريب أن هذا الظلم القادح ، الذي أوقعته بنا السياسات الكبرى قد هزَّنا هزًّا ، واستيقظنا منه على فارعة أنارت الحفائظ ونهَّتنا إلى ما ينبغي عمله ، لضمان مستقبلنا بعد ضياع حاضرنا .

فلنذكر أن الإسلام يجعل المسلم أهلاً للنصر ، يوم يكون ذلك المسلم أرجح في ميزان الحق ، من عشرة آخرين .

« إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ . وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ » .
والكلمة الأخيرة في الآية هي مفتاح الموقف .

فعمد ما تكون النفسية الإسلامية والعقلية الإسلامية أعظم اتساعاً ، وأطول باعاً ، وأسبق في ميدان المعرفة ، وأقدر على إنشاء الحضارة ، وأرسخ في حماية المثل العليا ، وعمد ما تكون الأمة العقلية والاجتماعية في جانب غيرنا ، لا في جانبنا ، وعمد ما نوصف بالدكاء ويوصف عدائنا بالغباء ويقال فينا : إننا نفقه ، وفي خصومنا : إنهم لا يفقهون كما تنص الآية الكريمة ... عندئذ فقط نحل قضايانا بأيدينا ، ولزوم الحياة أن تتبع قواعد العدل ، ثم نعلم الحياة لنا طوعاً وكرهاً ، لأن البقاء للأصلح حتماً . . . !!
وقبل أن نصل إلى هذه المرحلة ، لن يقدر السلم أن يقف أمام عشرة بل سيحدث العكس ، وسيقتصب اليهودي أمام عشرة منا . . . لا . بل إنه قد وقف — فعلاً — أمام أربعين . . . !!!

لماذا ؟

ولك أن تسأل دهشاً : لم تكون هذه أحوالنا وأوصافنا ؟ ولم تخفى سنة الحياة فينا على هذا النحو القاسي ؟ أخلقنا من طينة غير طينة هؤلاء الذين يسودون الدنيا ويقودونها . . ؟

والجواب كلا . . . فسادة اليوم ، هم عبيد الأمس ، وعبيد اليوم هم سادة الأمس

والنفس الإنسانية تذوى وتنمو ، وتنكشف وتمتد ، على حسب التربة التي تحيا فيها !! ولو أتيحت لشعوب الشرق الفرص التي أتيحت لشعوب الغرب كبذلت الأرض غير الأرض .

ألمست ترى أرجل البشر تكبر على طبيعتها هنا وهناك ؟ حتى إذا ذهب إلى الصين — حيث يلبس البعض أحذية من حديد — وجدت أقداماً ضامرة ، شل الحديد نماءها منذ الطفولة !

إن لدينا أنظمة ، هي وأخذية الحديد الصينية سواء . . أنظمة تركت وراءها حطاماً من الأجيال الهامدة ، التي عاشت عمرها في صراع مع الضرورات المذلة .

ومثل هذا الصراع يموت فيه المهزم موتاً مادياً ، محروماً من العافية والاستقرار ، ويموت فيه المنتصر موتاً أدبياً .

فأنى الترقى والازدهار لمن يقنع في حياته بنيل ضروراته ؟
أنظمة تجعل الحياة في المجتمع دون الحياة في الغابة .

فإن الطيور تغادر أعشاشها ، سعيّاً وراء رزقها ، فتفقدو نخاصاً ، وتروح بطلاناً ، فنتيجة سعيها تكون مكفولة .

فكيف الحال في مجتمعات يرهق العامل فيها نصّباً ، ويقضى حرماناً . ؟
أجل . . قد تكون آجال الحيوانات في الآجام رهناً بجوع السباع وشبعها ، أفتحسب الحياة في بعض ربوع الشرق أفضل من ذلك ؟
لا تزال هناك أمم تعطى حق الحياة لكبارها أولاً . . ثم لصغارها ما عنت وجوههم لهؤلاء الكبار .

وما استغنى الكبار عن افتراس هؤلاء الصغار . وإلا فالحكم للسيف والنار ، ولن يملك السيف والنار .

عنه العلل :

البيئة الحرة الكريمة ، هي التي تعيش في حضانتها الإنسانية الصحيحة ، وهي التي يُنتظرُ منها أن تُنبِتَ النفوس القوية ، والعقول الذكية ، والأجسام الفتية . ولن تجد جرائم الهوان المادّي والأدبيّ بقاء لها في مثل هذه البيئة .
ففي الجوّ الصّحّو ، والأرض المشمسة ، تموت الدّيدان ، وتنقرض الأوبئة .

لكن الاسترقاق السيامى والاقتصادى ، عدو البشرية الأول ، وسرطان الأمم المعذبة .

وفى ليله الطويل ، لا تلمح العقول أشعة المعرفة ، ولا تدرى الطبائع معنى الكرامة ، ولا تشرب النفوس حب الخير .

وأنت إذ تبحث — جاهدًا — عن الفرد الذى تعلم فى الغرب فاخترع ، أو الذى انتخب حاكمه ثم جاء دَوْرُهُ هو وحكم ، إذ تبحث عن هذا الفرد فى ظل الاسترقاق السيامى والاقتصادى ، تجده تأمهاً كاسف البال ، يحسب أن وظيفته فى الحياة لا تمُدُّ العيش على هامش الفلاحة فى أرض ملكته ولم يملكها ، أو الاحتراف فى أشغال بدائية لا تُدرُّ إلا الكفاف .

ويسفد هذا الهوان تدنُّ فاسد ، خرج من الأرض ، ولم ينزل من السماء . وليته خرج من أرض نقية ، فكان فكراً سليماً ، بل خرج من أرض سبخة ، فكان عبثاً رجياً .

هذا التدنُّ المكذوب على الله عز وجل ، كانت مهمته أن يخفف من وقع الاستبداد السياسى ، والظلم الرأسمالى على نفوس المظلومين والمحرومين . حتى شاع بين الكثيرين أن الدين مُخدِّرٌ للشعوب . وليس أبعد عن الصدق من هذه المقالة الجائرة .

على أن الدين — وقد أصيب بهذه التهمة لأسباب شتى — بحاجة إلى من يمسح عنه عاره ، ويرد إليه اعتباره ، ويصيح فى المشرقين والمغربين : إن الدين عون الشعوب على نيل حقوقها ، وكسر خصومها وحفظ حرياتِها ، وضمان كراماتها .

بلى . . . ونحن موقنون بأنه فى الوطن المغلوب على أمره ، النهوب خيره ، الممتن أهله ، لا عمل للدين — أولاً — إلا رد الحقوق ، ومنع العقوق ، وكسر شوكة المعتدين ، وإذلال كبرياء الظالمين .

إن الاستبداد السياسى والاقتيات الرأسمالى ، والتدين الصناعى ، آفات
قديمة فى الشرق .

وإنها لسفالة لا قرار لها . . . أن يسخر الإسلام فى إبقاء هذه الآفات .
إن بعض الجماعات المتدينة تحسب أن قوام الدين هو الإيمان بالغيب ، واليقين
فى الآخرة ، والعبادات الخاشعة ، والتعاليم الروحية . . وطائفة أخرى من
الأحوال الشخصية والأحكام الفردية المحددة .

وهى تنشط لخدمة الدين فى هذه الدائرة الضيقة ، ولو نجحت فى بلوغ
أهدافها هذه مع بقاء الديكتاتورية السياسية ، والرأسمالية الاقتصادية ،
فإن نجاحها وإخفاقها سواء .

وسيطلّ الدين تعاليم فى ورق ، ورقاً على الماء . ما بقيت الفرعونية
الحاكمة ، والقارونية السكائرة ، تفسد فى الأرض ، وتسفك الدماء .

كيف ينظرونه إلينا ؟

لئن كانت الفوضى الاقتصادية قد صدعت البناء الاجتماعى للإسلام —
كدين عام — وشوهت حقائقه الأولى فى عقول أبنائه وقلوبهم — كعقيدة
خاصة — فقد أصابت كذلك الوضع السياسى للمسلمين ، بما جعلهم أمحوبة
فى العالمين .

وإنك لتستطيع أن ترى مصداق ذلك ، فيما تقرأ وتسمع كل يوم ،
مما يصيبنا فى محافل العالم الكبرى .

وقد كنا نرجو — وخصومنا كثير — أن يدور الصراع بيننا وبينهم
على أسس من الاحترام المتبادل .

أجل ، فقد يكون لك عدو تكرههك مواهبه على تقديره . وقد يكون لك
صديق تكرههك ثقافته على تصغيره !! فأين — ياترى — ينزلنا العالم
فما ينشب بيننا وبين غيرنا من خلاف ؟

أنقل هنا كلمة كتبت على هامش السياسة الخارجية بصحيفة يومية ،
وفيها الجواب على هذا السؤال :

« إن الشرق الأوسط ما زال موضع ازدراء الأمم الراقية ، رغم غناه
بالمواد الأولية الهامة ، ورغم مركزه الممتاز في عالم التجارة .

وسبب ازدرائه : أن الحكومات في الجزء الأكبر من رقعة الشرق ،
لا تهتم بمشروعات الإصلاح المنتجة ، قدّر اهتمامها بالمشروعات التي تعود على
الأقطاب ، بدعاية كبيرة ، أو شهرة واسعة ، أو نفوذ متسع النطاق

أما التعليم والرئ ، وإنشاء خزانات المياه لوقت القحط ، والانتقال من
زراعة المطر إلى زراعة الآبار ، ومشروعات توليد الكهرباء ، وصناعة الأسمدة ،
فإنها ما زالت تدرس منذ عشرات السنين ، ثم توضع على الرف ، ثم يماد
درسها ونفّضُ الغبار عنها ، لتعود مرة أخرى إلى الرف ، وهكذا حتى يئس
العالم الشرق من كل دعاية تذاع أو تكتب في الصحف ، حول مكافحة الجهل
والمرض ، والامية والحفاء .

ومن أعجب الأمور ، أن للشرق الأوسط مركزاً استراتيجياً ممتازاً .
ففي رقعته تقع أكبر الموانئ والمطارات ، وسكك الحديد الضرورية لأي
دفاع أو هجوم .

والدول الغربية مقبلة على صراع رهيب ، سيكون لهذه المرافق فيه دور
خطير ، فهل استفدنا من هذا المركز الممتاز ؟ . والجواب على ذلك هو : كلا .
وسبب هذا المركز الضعيف ، أننا مختلفون فيما بيننا على أمور ثانوية ،
تاركين الدول الاستعمارية تستغل مواردنا الاقتصادية ، وقواعدنا الحربية ،
وطرق مواصلاتنا ، ومطاراتنا ، وموانئنا ، بدون أجر أو ثمن معقول .

بل بدون أي ميزة كبيرة نستفيد بها في معالجة تأخرنا الاقتصادي
والاجتماعي الحالي .

وإلى جوارنا دولة ضعيفة ناشئة ، مؤلفة من مليون ونصف مليون نسمة —
هي إسرائيل — فرضت على أسطول بريطانيا أن يخرج من قاعدة حيفا ،
فأخرجته وفرضت على السلاح الجوي البريطانى أن يخرج من مطار (اللد)
وغيره من المطارات الفرعية الأخرى فخرج ، وفرضت على الجيش البرى
البريطانى أن يخرج من معسكرات صرفند ، وعكا ، وغزة ، وحيفا وغيرها فخرج .
أما الدول العربية التى تمثل خمسين مليوناً ، فإنها ما زالت متفرقة مختلفة ،
ولهذا تعجز عن إخراج القوات البريطانية من الحبانية فى العراق ، ومن
قواعدها فى شرق الأردن ، ومن منطقة « فايد » ! ! .

بل أعجب من هذا كله أن لنا فى بنك بريطانيا نحو ٣٠٠ مليون من
الأرصدة ، لا نعرف كيف نستردها منها ، ونطلبها قطرة بقطرة ، كأننا
نسألها إحساناً .

أما إسرائيل فقد عقدت مع بريطانيا اتفاقاً ، يسهل لها سبيل الحصول
على أرصدها الاسترلينية ، رغم أن مصر أهم لبريطانيا — بمواردها ومركزها
الحربى — من إسرائيل ! ! .

بل هذه هى مسألة « السودان » ، والإنجليز يعاملوننا فيه معاملة الأجانب ،
على حين يفرضون على أشقائنا سكان الجنوب أن يعاملوا الإنجليزى معاملة الوثنى
لأصنامهم ، ويحرمون عليه امتيازات يديحونها للإنجليزى ، بل يمنونه من
دخول أما كن بدخلها سادته الإنجليز . . .

ويزرع البريطانيون فى الجزيرة قطناً ينافسون قطننا به ، ومع ذلك فإننا
مازلنا نرفض الاتجار مع دولة كبيرة أخرى ، ومازلنا نعتمد فى بيع قطننا
على (لا نكشير) ! ! .

هنا وهناك :

إننى أجزم بأن الأنظمة الاقتصادية السائدة فى الغرب ، تعتمد فى بقائها — على قبول الشعوب لها واطمئنانها إليها .

ولو أنها كانت خالية من المزايا التى تجعلها كذلك لَسَقَطَتْ من زمان بعيد ، فإن المرتبة التى وصلت إليها حقوق الإنسان وحرىات الشعوب فى هذه البلاد ، لا تسمح لنظام ما أن يبقى طويلاً برغم أنف الذين يعيشون فى ظله ، على عكس الحال عندنا .

فإن الناس كثيراً ما تكون قلوبهم ضد الحكومات ، ولكن أعمالهم معها .
وقديما قيل « الناس قلوبهم مع الحسين وسيوفهم مع أعدائه !! » .

وتلك الحال المشكرة ، هى بعض آثار البطش السياسى الذى سادنا فى القرون الوسطى ، ولا تزال بقاءه تترك فى نفوس الجماهير الاستكانة ، وتطبع الرأى العام فى أغلب أطوار يقظته ، بطابع الإنكار القلبى ، أو الاستنكار السلبيّ فحسب . . . لما يؤله ! .

ومهما اختلفت المذاهب الاقتصادية المنتشرة فى الغرب ، وتنوعت إلى رأسمالية ، أو اشتراكية ، أو شيوعية ، فإن هناك عاملاً مشتركاً بين هذه المذاهب كلها ، يجعل أصحابها يتمسكون بها ، أو لا يرون بأساً من الإبقاء عليها ، وهذا العامل مفقود فى الأحوال الاقتصادية التى تقوم بيننا .

وتستطيع أن تجد وجوهاً من الشبه القريب بين الحياة فى روسيا الشيوعية ، والحياة فى أمريكا الرأسمالية !! .

على حين تجد الصلة واهية ، أو منفية بين الرأسمالية فى أمريكا ، والرأسمالية فى الشرق الإسلامى وغير الإسلامى .

فى أمريكا — كما فى روسيا — لا يعرف هذا الركام الغليظ من الجهل والفقر

والمرض ، ولا توجد البيئة التي تخلق الرذائل خلقاً ، وتطرد الفضائل طرداً .
وهناك لا تقيم الفوارق الآتية أى فاصل بين طبقات الأمة الواحدة .
فإن رئيس الولايات المتحدة ، جاء من طبقة الشعب ، التي جاء منها رئيس
جمهوريات الاتحاد السوفيتي . . .

أما في مصر ، والهند ، والحجاز ، والعراق ، فالأمور تجري على النحو
الذي أسلفناه .
ولا يجوز أن نقارن بين رأسمالية الشرق ورأسمالية الغرب فإن البون شاسع
والمسافة بعيدة .

إن الأحوال الاقتصادية لاتزال في الشرق تحمل طابع عهود الإقطاع ،
ولا تزال المعاملة بين مواطن ومواطن مثله ، كالمعاملة بين الإنجليز والهنود ،
أو بين الأمريكيان والزوج !! .

والإسلام لا يؤيد نظاماً اقتصادياً بعينه ، ولا يخاصم نظاماً اقتصادياً بعينه .
إنما يحارب ويسالم ، ما يكون من النظم ، بحسب ما يتولد منها ، وما ينشأ عنها ،
وما يصيب الشعوب من خيرها أو شرها .

إن الدين كالنسيج الخام ، يلبس الناس منه ما يحفظ أجسامهم ويزين هيئاتهم .
وقد تختلف طرائقهم في كيفية التفصيل وأسباب التزين ، ولكن لا يجوز
على أية حال أن يعرفوا عنه .

والأنظمة الاقتصادية العامة ، قد تختلف نظراتها وتقديراتها لمصالح الجماعة .
غير أن ذلك لا يعني أن نطرح الدين جانباً ! فما قيمة الإنسانية إذا جحدت
ربها وتمردت على خالقها ؟ ؟ .

يجب أن ننتفع بالدين في بناء أمة تتوافر فيها التربية النفسية العميقة ،
والعدالة الاجتماعية الشاملة ، والديمقراطية السياسية المنظمة ، وبذلك وحده
بأخذ الشرق الإسلامي طريقه إلى الحياة .

كلمة الختام

لثقافة جيش غير منظور ، يصل إلى أهدافه المرسومة في سكينه وسلام .
وإني أود أن أسلح القارىء الكريم بهذه الأفكار ، وأملى ألا يقف
عند حدود المطالعة العابرة . . . ثم الموافقة الباسمة . . .

فإن من الثقافات ما نعدّه ترفاً عقلياً ، ويكون حسب القارىء منه أن
يقف هذا الموقف . . .

أما إذا تعلق الأمر بحقيقة دين كالإسلام ، ومستقبل أمة زحمت التاريخ
وشغلته قديماً وحديثاً كالمسلمين ، فالأمر أخطر مما نتصور !

هو عندئذ ضرورة مادية وأدبية ، تجعل من القارىء شريكاً للمؤلف ،
وتحشداهما لخدمة قضية مشتركة ، يتقاسمان — جميعاً — أعباءها وتبعاتها !!
فلعل الذين يقرأون ممي ، يقومون بهذا الحق ، ويمدون شعاع الفكرة ،
ويشاركون في إبلاغها الغاية ما

فهرست

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٨٩	أوضاعنا القلقة	٣	كلمة الناشر
٩٠	مقارفات	٧	مقدمة الطبعة الثانية
٩٣	العدالة الاجتماعية بين انجلترا والحجاز	١٢	مقدمة الطبعة الأولى
٩٦	العجز المالى بسبب البذخ	١٧	الطبقات المترفة والطبقات البائسة
٩٧	مثل واحد لقاعدة مطردة	١٨	الترف والبؤس
١٠٠	انتفاع الأمم بالإسلام	١٩	سر هذا التقسم
٩٩	من وراء الحدود	٢٢	أوضاع معكوسة
١٠٣	بعض ما عهدنا	٢٣	رأسمالية قديمة
١٠٥	المشاكل العامة - المرض	٢٧	الصراع بين الخير والشر
١٠٧	الفقر	٢٩	القرآن والطبقات المترفة
١١٢	هل العلاج فى الزكاة	٣٧	ذكر إن نفعت الذكرى
١١٥	تقييد الملكية	٣٩	هل للردائل أسباب اقتصادية
١١٨	دلالة المال المنوية	٤٣	السرقه
١٢٥	حق الناس فى المال	٤٧	الزنا
١٢٥	الزكاة والضريبة	٤٦	التعطل
١٣٠	زكاة المال وزكاة الدخل	٤٨	أمثلة وقاعدة
١٣٢	أضرار التطبيق الخرفى لنظام الزكاة	٤٩	مساهمه واهمة
١٣٧	الأوضاع الاقتصادية	٥٣	هل للفنائل أسباب اقتصادية
١٤٠	حقائق مؤسفة	٥٧	عزة النفس
١٤٥	المجتمعات المنحطة لا يزدهر فيها دين	٦١	التعلم
١٤٧	ما الدين	٦٣	حسن الخلق
١٤٩	رجال ورجال	٦٤	شرق جديد
١٥٠	قيمة العقل فى الدين	٦٦	ليس تفكيرا ماديا
١٥٣	نتائج محزنة		الاستعمار الداخلى يمهّد الاستعمار الخارجى
١٥٥	لماذا	٦٩	الدين والاستعمار
١٥٦	علة العال	٧١	وقاية
١٥٨	كيف ينظرون إلينا؟	٧٣	أثر الزعة الطائفية فى سياسة الحكومة
١٦١	هنا وهناك	٨٢	الأمّن المزموم
١٦٣	كلمة الختام	٨٦	ضرورات

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
 - ٢ - الإسلام والمناهج الاشتراكية .
 - ٣ - الإسلام المفترى عليه .
 - ٤ - الإسلام والاستبداد السياسى .
 - ٥ - تأملات فى الدين والحياة .
 - ٦ - من هنا نعلم .
 - ٧ - التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
 - ٨ - عقيدة المسلم .
 - ٩ - خلق المسلم .
 - ١٠ - فقه السيرة .
 - ١١ - فى موكب الدعوة .
 - ١٢ - من معالم الحق .
 - ١٣ - ليس من الإسلام .
- تحت الطبع
- ١ - نظرات فى القرآن .

